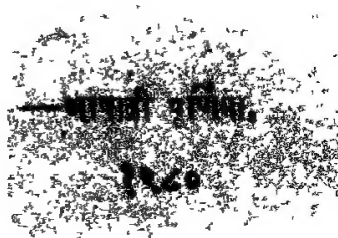

श्री सदुपदेशश्रेणी.

[सदुपदेश ५१ मो.]

८८५५०

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૧૫૨૪ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ અમુપેશશીલ્પ-૫૧

વિષય ૫૨ : ૫૨

श्रीश्रेयस्साधकअधिकारीवर्गग्रंथावलीप्रकांक १०१

संवत् शुक्ल १८८०ना आषाढ पूर्णिमाना १३१ भा महोत्सवनिमित्त

श्री सदुपदेशश्रेणी.

[सदुपदेश ५१ मो]

—विषयानुक्रमशिका—

विषय	पृष्ठांक.
१. रागयोग. (जगन्नाथ आशंकर पंडित.)	१
२. आकाशभीमांसा. (नर्मदाशंकर दे० भट्टेता)	१६
३. सद्द्विचार शतक.	४८
४. कीर्तना.	७३

—प्रवर्तक—

श्रीमद् ज्येष्ठ भगवान्

—प्रकाशक—

—प्रकाशक—

श्रीश्रेयस्साधकअधिकारिवर्गग्रंथावली

—अभिलाषा—

सर्वाधिकार स्वाधीन.

श्री सा.बो.द.म. प्रिन्टींग प्रेसमां लोहाबाद देवशंकर देवेजी छाप्पु.

भा.दी.आ.अ.म.द.वा.द.

संवत् १८८०.

आशुषि १ वी.

ध. स. १८२४.

मूल्य: रू. ०-१०-०.

ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

પ્રસ્તાવના.

સંવત્ ૧૯૮૦ ના આવાહી પૂર્ણિમાના વડોદરામાં શ્રી શ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગના ૧૩૧ મે મહોત્સવ નિયમાનુસાર પાલન કરવામાં આવ્યો હતો. તે પ્રસંગને માટે તૈયાર કરાવવામાં આવેલા લેખો, વ્યાખ્યાનો વગેરે શ્રેયસ્સાધકો તથા અન્ય સન્નિવેશિતોને અર્થે પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે.

સંવત્ ૧૯૮૦ આવાહ
શુકલ ૧૫-બુધવાર.
વડોદરા.

} શ્રીશ્રેયસ્સાધકઅધિકારિવર્ગ.

॥ ॐ શ્રી ॥

શ્રી સદુપદેશશ્રેણી.

અકપંચાસ સદુપદેશ.

રાજયોગ.

[અનુસંધાન સદુપદેશશ્રેણી ૫૦ ના પૃષ્ઠ ૩૭ થી.]

પ્રકરણ ૬

ધારણા.

પ્રત્યાહાર પછીનું અંગ ધારણા છે. ઇન્દ્રિયોના બહાર જતા વેગને રોકીને ચિત્તવૃત્તિને અંતર્માં એક ઠેકાણે સ્થિર કરવાની હોય છે. આ સાધનને ધારણા કહે છે. ધારણામાં ઘૃ ધાતુ છે. તેનો અર્થ ધારણ કરી રાખવું (to hold) એવો છે. વૃત્તિને એક સ્થાનમાં સ્થાપન કરવી અથવા વૃત્તિને એક ઠેકાણે સ્થિર કરી રાખવી તેનું નામ ધારણા છે, વૃત્તિની એક સ્થાનમાં એકાગ્રતા તે ધારણા છે,

પ્રત્યાહારસુધીનાં અંગો, બહિરંગ સાધનો યોગમાં ગણાય છે, અને ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણ અંતરંગ સાધનો ગણાય છે. આ અંતરંગ સાધનોનું ક્રમ ધણું વિશેષ હોય છે. તે પછી જન્મણે પૂર્વે જણાવેલા બહિરંગ સાધનો સાધ્યાં હોતાં નથી, તે અંતરંગ સાધનો ઉત્તમ પ્રકારે સાધી શકતા નથી; તથા તેના મહાન ક્રમને અનુભવી શકતા નથી. આ ત્રણ અંતરંગ સાધનો યોગસાધકને વિવિધ સિદ્ધિઓ અપે છે અને તે ઉપરાંત તેને સમાધિસુખનો સાચો અનુભવ કરાવી સ્વરૂપની ઝાંખી કરાવી આત્મસાક્ષાત્કારને કરાવે છે,

ધારણામાં કયા પ્રદેશમાં ધ્યેયનું ચિંતન કરવાનું હોય છે તે નક્કી કરીને તે પ્રદેશમાં ચિત્તને સ્થિર કરવું પડે છે. આ ધારણા

એ ભેદવાળી ગણાય છે: એક બાહ્ય અને બીજી આંતર અથવા આંતર. તેમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, વિષ્ણુ અથવા શંકરની મૂર્તિ, સદ્ગુરુની મૂર્તિ વગેરેની ધારણા કરવી તે બાહ્ય છે; અને શરીરમાં રહેલાં વિવિધ ચક્રોમાં અથવા નાસિ, હૃદય, મૂર્ધા આદિ સ્થાનમાં ધારણા કરવી તે આંતર છે. આ બધા પ્રકારો ઘણી જાતના છે અને તેનું વર્ણન કરતાં પાર આવે તેમ નથી. પરંતુ આ સર્વ પ્રકારો સદ્ગુરુપાસેથી જાણી લેવા યોગ્ય છે; તેથી અત્ર તેનું વિસ્તારથી કથન આપણે કરતા નથી. નાસિ, હૃદય, ઉરસ, કંઠ, જીર્ણાગ્ર, નાસિકા, નેત્રભૂમધ્ય, અને મૂર્ધા આદિ સ્થાનમાં પ્રધાનપણે ધારણા કરવામાં આવે છે. શ્રીસદ્ગુરુ એથી અતિરિક્ત સ્થાનમાં પણ ધારણા કરવાનું અધિકાર જોઈને જણાવે છે.

આરંભમાં સ્થૂલ પદાર્થોમાં ધારણા કરવાની હોય છે. કારણ કે તે પ્રમાણે કરવાથી જ્યારે ધારણાનું બળ વધે છે, ત્યારે સૂક્ષ્મ પદાર્થોની અને પછી તત્ત્વોની જ માત્ર ધારણા કરવાની હોય છે. જે લોકો આ ક્રમથી નથી ચઢતા તે માત્ર હવામાં બાયકા જ ભર્યા કરે છે, અને આગળ વધી શકતા નથી.

આ સ્થાને એ જણાવવાની ખાસ જરૂર છે કે આપણાં આર્યશાસ્ત્રમાં જે મૂર્તિપૂજની અગત્ય સ્વીકારી છે, તેનો આશય ઘણો ઉંચો છે. આ રહસ્યને નહિ સમજી શકનાર મૂર્તિપૂજની કંઈ જ જરૂર નથી એ પ્રમાણે કહીને તેની નિંદા કરે છે. તથા મૂર્તિપૂજથી અમુક અમુક હાનિ છે, એમ કહીને બીજારા સીધે રસ્તે જનાર સંજ્ઞાને બ્રહ્મ કરે છે. મૂર્તિપૂજ એ આર્યધર્મશાસ્ત્રનું મહત્તાવાળું અંગ છે અને તેનો જે સ્વીકાર કરતા નથી તે આર્યધર્મશાસ્ત્રથી વિમુખ સમજવાના છે, અને તે આર્યશાસ્ત્રના રહસ્યને સમજી શકતા નથી. મૂર્તિપૂજના ઘણા લાભો છે તથા તેમાં ઘણું ઘણું રહસ્ય રહેલું છે. તેવડે વ્યવહારપરમાર્થ ઉત્તમ પ્રકારે સમાય છે અને પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

મૂર્તિપૂજ ધારણાધ્યાનમાં બહુ ઉપયોગી છે. જે મૂર્તિપૂજનો આશ્રય નહિ લેતાં પ્રત્યાહાર ધારણાને વિસારીને ધ્યાન કે સમાધિ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તે ગાંડા મનુષ્યની પેઠે જ મિથ્યા કલ્પનારૂપી આકાશમાં ઉડે છે, અને કોઈ પણ અર્થની સિદ્ધિ કરી શકતા નથી. પ્રથમ કોઈ પણ દેવતાની અથવા ગુરુની સ્થૂલ મૂર્તિ ધારણામાં લેવી

અને પછી અંતરમાં પણ તે જ મૂર્તિને ધારણી, અને પરિણામે સદૃશ તત્ત્વની ધારણાઉપર ચઢવું, એ જ પરમ હિતાવહ છે.

આ ધારણાના ઘણા પ્રકાર છે એમ આપણે ઉપર જણાવ્યું છે, અને તે સદ્ગુરુદ્વારા જ જાણવાના હોય છે. તો પણ સર્વસામાન્ય એક પ્રકાર હું અત્રે તમને જણાવું છું. તે એ કે પ્રથમ આપણા નેત્રસામે આપણા ઇષ્ટદેવતાની મૂર્તિને સ્થાપવી અને તેને નિર્નિ-મેષ દૃષ્ટિથી જોયા કરવી. પછી વળી તે મૂર્તિને હૃદયમાં આક દેવતાળું કમળ ધારવું, અને તેની મધ્યમાં આપણા ઇષ્ટદેવતાની રમ્ય મૂર્તિને ધારવી, અને તેને જોયા કરવી. ધારણાની પરિપાક અવસ્થા તે ધ્યાન છે. અને ધ્યાનની પરિપાક અવસ્થા તે સમાધિ છે, જ્યાં ધારણામાં પ્રગતિ થતાં અથવા તે સિદ્ધ થતાં સાધક ધ્યાનમાં જ પ્રવેશે છે. અને ધ્યાનની પરિપાક દશાએ સાધક સમાધિમાં પ્રવેશે છે. જો કે ચિત્તવૃત્તિને અમુક પ્રદેશમાં સ્થિર કરી રાખવી તેનું નામ ધારણા છે; તો પણ ધારણા અને ધ્યાન એ બેનો યુગપત અભ્યાસ થઈ શકે છે.

યોગાભ્યાસીએ એકાંતસેવન કરવું જોઈએ. જનસંગ ન સેવવો જોઈએ. તેણે બહુ બોલવું ન જોઈએ, બહુ પરિશ્રમ કરવો ન જોઈએ. બહુ જમવું ન જોઈએ. ઊંઝગરો ન કરવો જોઈએ. યોગાભ્યાસના લાભ જ લોકો જાણતા નથી. જો તે જાણતા હોય તો તેનું અનુશ્રવન કર્યા વિના ન રહે. કારણ કે તેના લાભ અપાર છે. યોગાભ્યાસથી શરીર સુદૃઢ થાય છે, રોગનેાં જય થાય છે, ચિત્ત પ્રસાંત થાય છે, કલેશો શમે છે, મનોબળ વધે છે, આત્મબળ વધે છે, આ સૃષ્ટિઉપર સ્વામિત્વ પ્રાપ્ત થાય છે તથા પરમ સુખશાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

વળી સ્વરમાં પણ માધુર્ય આવે છે, જૂઠા જૂઠા પ્રકારના નાદ સંભળાય છે. દૂરદર્શન કે દૂરશ્રવણ પણ પ્રસંગે થાય છે. ભૂતભાવિ પ્રસંગોનું પ્રસંગે જ્ઞાન થાય છે, અને આ પ્રમાણે થાય ત્યારે યોગા-ભ્યાસીએ જાણવું કે પોતાની યોગાભ્યાસમાં પ્રગતિ થાય છે.

યોગાભ્યાસીએ આહારની ઘણી સાવધાનતા રાખવાની છે. સાત્ત્વિક આહાર અને તે જરૂરપુરતો જ લેવાનો છે દુધઉપર રહી શકાય તો વધારે સારું. યોગમાં આગળ વધ્યા પછી યોગી ગમે તે ખાય છે તો અકચણ નથી, પરંતુ સાધકે તો આહારના સંબંધમાં અત્યંત સાવધાન રહેવાતું છે.

વાદવિવાદનો યોગાભ્યાસીએ ત્યાગ કરવો જોઈએ, અને શ્રદ્ધાથી અભ્યાસને નિત્ય આગ્રહથી સાધવો જોઈએ. જે પુસ્તકો કે વાચન પોતાના અભ્યાસમાં ઉપકારક હોય તે જ તેણે વાંચવા જોઈએ. પોતાના ક્રમમાં સાહાયક કે ઉપકારક થઈ રહે તેવા મનુષ્યોનો જ સંગ તેણે સેવવો જોઈએ.

યોગાભ્યાસની વૃદ્ધિ થતાં ઈન્દ્રિયોથી થતાં વેદન (Feelings) સૂક્ષ્મ અને સૂક્ષ્મતર થતાં જાય છે અને આ સૃષ્ટિની અગમ્ય વસ્તુઓ ગમ્ય થતી જાય છે. અને આ પ્રમાણે થયેલી સાધકને ઉત્સાહ પણ પ્રકટે છે.

યોગસાધકે આ વ્યવહારમાં મોતીની છીપના કીડાજેવા થવું જોઈએ. જ્યારે સ્વાતિ નક્ષત્ર આવે છે ત્યારે આ કીડો છીપસાથે દરીઆના પાણીકિપર આવે છે અને જ્યારે તેમાં સ્વાતિ નક્ષત્રનું જળનું ટીપું પડે છે ત્યારે તે છીપને બંધ કરીને દરીઆને તળે જતો રહે છે. પછી ત્યાં રહે રહે તેમાંથી તે મોતી તૈયાર કરે છે. આ પ્રમાણે યોગનાં સાધનો ગુરુદ્વારા જાણ્યા પછી જનસંઘ છોડીને સાધકે એકાંતમાં જઈને સાધનાભ્યાસ કરવો જોઈએ. જે વ્યવહાર દશામાં હોય તેમણે વ્યવહારની જાળને ન વધારતાં ન ચાલી શકે તેમ હોય તેટલો જ વ્યવહાર સાધીને પોતાનો સર્વ સમય સાધનાભ્યાસમાં જ ગાળવો જોઈએ. આ પ્રમાણે જે નથી કરતા તે યોગાભ્યાસમાં આગળ વધી શકતા નથી.

યોગસાધકે પોતાના અધિકારનું સાધન જાણીને તેને સાધવા માંડવું જોઈએ, આજે આ જાણ્યું, કાલે આ જાણ્યું, એ પ્રમાણે નવું નવું જાણવાનો સ્વભાવ રાખ્યાથી અભ્યાસમાં આગળ વધાવું નથી; પરંતુ જે સાધન પ્રાપ્ત થયું હોય તેને સિદ્ધ કરીને પછી બીજું સાધન પકડવું જોઈએ.

સ્વામી વિવેકાનંદજી કહે છે કે He who can become mad with an idea he alone sees light—જે મનુષ્ય કોઈ પણ એક વાતથી ગાંડો થઈ શકે છે તે જ પ્રકાશનું દર્શન કરી શકે છે. કોઈ પણ બાબતની પાછળ પડ્યા વિના તેની સિદ્ધિ થતી નથી.

જે તમારે યોગી થવું હોય તો બીજી આડી અવળી વાતો જવા દો; પરંતુ એક વસ્તુને સિદ્ધ કરવાનો ધ્યેય રાખો. તમારે યોગી જ થવું છે, એવી ઈચ્છા રાખો. બીજી ઈચ્છાઓને ગોણુ કરો અને

આ એક ઇચ્છાને જ પ્રધાનતા આપો. આનો જ માત્ર વિચાર કરો, અને આને જ ધ્યેય રાખીને તેને સિદ્ધ કરો ત્યારે શાંત થાઓ.

આજે મનુષ્યો શું કરે છે? એક દિવસ દેશનું ક્ષિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, બીજે દિવસે યોગી થવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ત્રીજે દિવસે વેદાંતી થવાને ઇચ્છે છે. અને આ પ્રમાણે જૂદા જૂદા ધ્યેય રાખીને તે જૂદી જૂદી પ્રવૃત્તિ સેવે છે. આ પ્રવૃત્તિનો પરિણામ એ આવે છે કે તે કોઈ પણ આત્મતમા પ્રગતિ કરી શકતો નથી. વિજય-પ્રાપ્તિનો આ માર્ગ નથી.

સારી અને નફારી જન્મે સંગતિ સાચા યોગસાધકે હોડવાની છે. “ અર્થ સાધયામિ વા દેહં પાતયામિ ” એવો દૃઢ નિશ્ચય તેણે ધારણ કરીને ઉચ્ચ પ્રયત્ન કરવાનો છે. અનેક જન્મે સંસિદ્ધિ થાય તેમાં કંઈ આનંદ નથી. આ એક જ જન્મમાં અર્થની સિદ્ધિ થતી જોઈએ. તે જ સાચા વીર પુરુષો છે કે જે એક જ જન્મમાં અર્થ-સિદ્ધિને અનુભવે છે, અને પોતાના આયુષ્યનો અંત આવતા પૂર્વે ઇષ્તિતાર્થની સિદ્ધિ કરીને વિરમે છે. ક્ષણપ્રતિ દૃષ્ટિ ન રાખતાં પુરુષ-પ્રયત્નમાં જ લાગેલા રહેવું જોઈએ. સાચા પુરુષાર્થી આખો મહા-સાગર ખાલી કરવાનો હોય છે તોપણ તેને ખાલી કરવાને તત્પર થાય છે. તેમને પોતાના પુરુષપ્રયત્નમાં અપૂર્વ દૃઢ શ્રદ્ધા હોય છે અને તેમને આ જગતમાં કોઈ પણ કાર્ય અસંભવિત જણાતું નથી. આવા સાચા નિશ્ચયવાળા અને દૃઢ આગ્રહ તથા અનુપમ પુરુષાર્થ-પરાયણ મનુષ્યો જ આ જન્મમાં અર્થસિદ્ધિનાં દર્શન કરી શકે છે.

ત્રણુથી છ કલાક ધારણનો અભ્યાસ કરનારને તે છથી ત્રણ માસમાં સિદ્ધિ થાય છે. પછી અધિકારપરત્વે ન્યૂનાધિક સમય પણ થાય છે. ધારણાનું સવસામાન્ય સ્વરૂપ એક ટેકાણે આ પ્રમાણે જણાવવામાં આવ્યું છે,

હૃત્પુંડરિકે નાભ્યાં મૃદ્ધિન પર્વતમસ્તકે ।

एवमादि प्रदेशेषु धारणाच्चित्तबंधनम् ॥

હૃદયકમલમાં, નાભિમાં, સૂર્યામાં, વગેરે દેશમાં ચિત્તને સ્થિર કરવું તે ધારણા છે. ધારણાનું સ્વરૂપ અત્ર સ્પષ્ટ કરવાનો સ્વરૂપ પ્રયત્ન કર્યો છે. તે છતાં પણ તેનું વાસ્તવ સ્વરૂપ અને મહત્તા તો તેના અભ્યાસથી જ સમજાય છે, તથા તેના ફળનો અનુભવ પણ અભ્યાસ કરવાથી જ થાય છે.

પ્રકરણ ૭

ધ્યાન.

ધારણાના પ્રદેશમાં જ્યેષ્ઠને કદપીને જ્યેષ્ઠવિષયક વૃત્તિની એકા-
ગ્રતા કરવામાં આવે છે. આ એકાગ્રતા દૃઢ થતાં અર્થાત્ તેની ધારા
અવિચ્છિન્ન ચાલતાં તે ધ્યાન કહેવાય છે. તો પણ આ ધ્યાનમાં
પણ આ એકાગ્રતાની ધારા સંપૂર્ણ અંશમાં અવિચ્છિન્ન ચાલતી
નથી હોતી, પણ તેમાં પણ કંઈ અપૂર્ણતા હોય છે. આ અપૂર્ણતા
દૂર થઈ જ્યારે પૂર્ણ અંશમાં આ ધારા સતત વહે છે ત્યારે તે
સમાધિ કહેવાય છે. જ્યાંતાની પૂર્ણ અંશમાં જ્યેષ્ઠાકાર સ્થિતિ તે
ધ્યાન છે. જ્યેષ્ઠમાં સતત ધારારૂપ જ્યાંતાની વૃત્તિનો પ્રવાહ વહેવો
તે સમાધિ છે, તેમાં કંઈક અપૂર્ણતા હોય છે તો તે ધ્યાન કહેવાય
છે. ધારણાની પરિપાક અવસ્થા એ ધ્યાન છે અને ધ્યાનની પરિ-
પાક અવસ્થા તે સમાધિ છે. આ ત્રણને સંયમ કહે છે. આ સંયમ
જેને સિદ્ધ થાય છે તેનામાં અનેક યોગની સિદ્ધિઓ પ્રકટે છે.

આ ધ્યાનના અનેક પ્રકારો છે. પરંતુ તે સર્વમાં એ મુખ્ય
પ્રકાર છે. એક સગુણ અને બીજો નિર્ગુણ. પરમેશ્વર અથવા ઇંદ્ર
દેવતાની સગુણ મૂર્તિનું ધ્યાન તે સગુણ ધ્યાન છે અને તેમના
નિર્ગુણ સ્વરૂપનું ધ્યાન તે નિર્ગુણ ધ્યાન છે. સગુણ ધ્યાન એ પ્રથમ
પગથીયું છે, અને નિર્ગુણ ધ્યાન એ તેના પછીનું પગથીયું છે. પ્રથમ
પગથીએ ચઢ્યા વિના કોઈ બીજો પગથીએ ચઢી શકતા નથી. મૂર્તિ-
પૂજના વિરોધી લોકો સગુણ સ્વરૂપને છોડીને માત્ર નિર્ગુણ સ્વરૂ-
પના ધ્યાનની વાતો કરે છે, તે આ સંયમમાં કંઈ જ સમજતા
નથી અને તદ્દત અજ્ઞાન હોય છે. તેમનો આ માર્ગમાં કિંચિત્-
સરખો પણ પ્રવેશ થયેલો હોતો નથી, અને તે માત્ર વાતો કરી
ખાતાર હોય છે એટલું જ. આશ્વજ જેમ જન્મ્યા પછી પ્રથમ જ સીધું
ટટાર ચાલી શકતું નથી, કે પાટી કે કાપી ઘુંટયાવિના જેમ કોઈ
સારા અક્ષર લખી શકતું નથી, તેમ સગુણસ્વરૂપની ઉપાસના
કર્તા વિના કોઈ નિર્ગુણ સ્વરૂપની ઉપાસના કે ધ્યાન કરી શકતું
નથી. સગુણ સ્વરૂપની ઉપાસના કર્યા વિના નિર્ગુણ સ્વરૂપની ઉપા-

સના કોષ કરી શકતું નથી. અને સગુણ સ્વરૂપની ઉપાસના કે તેનું ધ્યાન કરનારમાં સ્વાભાવિક રીતે જ નિર્ગુણ સ્વરૂપની ઉપાસના કે ધ્યાન કરવાનો આધકાર આવે છે. જેમ કોષ સ્થિરના પગથીએ વચલા કે આરંભક પગથીયાં ચઢ્યાવિના ચઢી શકતું નથી, તેમ સગુણસ્વરૂપનું ધ્યાન પ્રથમ કર્યાવિના કોષ નિર્ગુણ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરી શકતું નથી. જે લોકો માત્ર નિર્ગુણ સ્વરૂપના ધ્યાનની વાતો કરે છે તે માત્ર હવાઈ કલ્પનામાં ઉડે છે, એટલું જ. તેમને આ વિષયની કશી જ ખબર નથી.

પ્રકરણ ૮

સમાધિ.

ન્યારે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ધ્યેયાકાર વૃત્તિનો પ્રવાહ અખંડિત ચાલે છે અને ન્યારે હું ધ્યાન કરું છું, તથા અમુકનું ધ્યાન કરું છું, એવું જ્ઞાન રહેતું નથી, પણ પોતાના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન થતાં માત્ર ધ્યેયનો જ અનુભવ થાય છે, તેને સમાધિ કહે છે. તૈલધારાવત આ પ્રવાહ અને આ પ્રત્યય અથવા આ અનુભવ આવે છે ત્યારે તેને સમાધિ કહેવામાં આવે છે. ધ્યાનદશામાં ધ્યાન કરનાર પોતાનું અને ધ્યાનમાં જે અનુભવ થાય છે તેનું જ્ઞાન અભિમાનીને હોય છે; પરંતુ સમાધિમાં આ બન્નેનો અભાવ થાય છે. સમાધિમાં માત્ર ધ્યેયનો જ અખંડ અનુભવ થાય છે, અને તે સમયમાં પોતાના સ્વરૂપની શૂન્યતા હોય છે.

હું જે અત્ર લખું છું, તે સમજી શકાતું હશે જ. પરંતુ સમજવામાં અને અનુભવવામાં બહુ અંતર છે. માત્ર વાંચીને સમજવાથી સામાન્ય આનંદ થાય છે એટલું જ. પરંતુ અનુભવથી તો દુઃખમાત્રની નિવૃત્તિ થાય છે, અને જે આનંદથી કોષ બીજે આનંદ પર નથી તેવા સર્વોત્કૃષ્ટ આનંદનો અનુભવ થાય છે. તેથી જેણે આ આનંદનો અનુભવ કરવો હોય તેણે અનુભવના માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ. વાંચ્યાથી કે વાતો કર્યાથી કોષ અર્થ સરે તેમ નથી. ધણાએ વિદ્વાનો યોગનાં પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરી ગએલા હશે. પરંતુ

તેથી શું? તેથી કંઈ તેમના દુઃખની નિવૃત્તિ થઈ હોતી નથી. જીવત્વદશાના સઘળા કલેશો તેમના જેમ ને તેમ વિદ્યમાન હોય છે, તેથી દુઃખની નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ જેણે કરવી હોય તેણે ધીમે ધીમે પણ અભ્યાસના માર્ગે વહેવું ઘટે છે.

આ સમાધિની જેમ જેમ સ્થિરતા થાય છે તેમ તેમ ધ્યેયગત અશેષવિશેષોનું તેની પરિપાકદશાએ સમાધિસ્થિતે અનુભવમાન થાય છે. તે સપૂર્ણ અંશમાં ધ્યેયરૂપ થાય છે. ધ્યેયના જ જે ગુણધર્મો હોય છે તે સર્વ ધ્યાતામાં ધ્યેયના સાક્ષાત્પૂર્વક સમાધિની પરિપાકદશાએ પ્રકટે છે.

મનુષ્ય બે પ્રકારની ક્રિયા કરે છે. એક ભાનપૂર્વક અને બીજી અભાનપૂર્વક અથવા એક બોધપૂર્વક અને બીજી અબોધપૂર્વક. તે ખાય છે તે ભાનપૂર્વક ખાય છે, પરંતુ તે ખાયેલું પચાવે છે, તે અભાન-પૂર્વક અથવા અબોધપૂર્વક પચાવે છે. તેના શરીરમાં ખોરાકમાંથી જીદા, જીદા રસો શી રીતે અને છે તથા તેના શરીરના સ્થૂત સૂક્ષ્મ અવયવો, તથા રક્તિર વગેરે શી રીતે રચાય છે, તેની તેને કશી જ ખબર હોતી નથી; અર્થાત્ તેવું તેને જ્ઞાન અથવા ભાન હોતું નથી. પશુપક્ષીઓ જે જે ક્રિયા કરે છે તે મનુષ્યની પેઠે પોતાના અહંના ભાનપૂર્વક કરતાં નથી. પણ પ્રેરણાશક્તિને વશ વર્તીને કરે છે. જેમાં અહંનું ભાન નથી તેવી ક્રિયા અજ્ઞાનપણે થાય છે.

મનુષ્યનું હૃદય જે અખંડ કામ કરે છે, તેનું મનુષ્યને જ્ઞાન નથી પરંતુ તે છતાં તેને વશ વર્તાવવું હોય છે તો તેને તે વશ વર્તાવી શકે છે. તેના ધ્યક્ષારા ઓછાવત્તા તે કરી શકે છે, અથવા તો તેને બંધ કરી દેવું હોય તો તે બંધ કરી શકે છે. આ સર્વ અભ્યાસગી બની શકે છે.

મનુષ્યના મનની બે ભૂમિકાઓ છે. એક જ્ઞાનવાળી-બોધવાળી અને બીજી જ્ઞાનરહિત અથવા બોધરહિત. આ બન્નેમાં તે કામ કરે છે. પરંતુ એક ભૂમિકાની ક્રિયામાં અહંનું ભાન જગત્ત્વ હોય છે અને બીજામાં તે જગત્ત્વ હોતું નથી. આ બે ભૂમિકાથી ત્રીજી પણ મનની ભૂમિકા અથવા પ્રદેશ છે, કે જેમાં તે પ્રવેશી શકે છે, જેમાં તે હડી શકે છે, અને તે પ્રદેશને અનુભવ કરી શકે છે. આ ભૂમિકા આ બન્ને ભૂમિકાના ઉપરની છે. અત્રેજમાં આ ભૂમિકાને (Super conscious plane) સુપર કોન્સીયસ પ્લેન કહે છે. અને તેની

નીચેની બે ભૂમિકાને conscious plane and unconconscious plane કહે છે. આ ત્રીજી સુપર ક્રાનશીયસ ભૂમિકાને યોગમાં સમાધિ કહે છે. સમાધિમાં મનુષ્ય આ ત્રીજી ભૂમિકામાં પ્રવેશે છે.

કાંઈ શંકા કરે કે સમાધિમાં તે પ્રથમની નીચી ભૂમિકામાં કેમ નહિ પ્રવેશતો હોય તો તેનું સમાધાન એ છે કે તેમાંથી જાગૃત થતાં તેનામાં પૂર્વે નહિ પ્રકટ એવાં અદ્ભુત જ્ઞાન, ઐશ્વર્ય તથા શાંતિ, તૃપ્તિ વગેરે જણાય છે. મનુષ્ય ઉઘી જાય છે ત્યારે પ્રથમની નીચી ભૂમિકામાં તેનો પ્રવેશ થાય છે, અને તે જગે છે ત્યારે તેનામાં કાંઈ વિશેષ ફેરફાર થએલો જણાતો નથી; પરંતુ તે સમાધિમાંથી જાગૃત થાય છે ત્યારે તેનામાં ઘણા ઉચ્ચ ફેરફારો જોવામાં આવે છે. જેથી સમાધિની સ્થિતિ એ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે.

આ પ્રદેશ અથવા આ ભૂમિકા એ બુદ્ધિથી પરનો પ્રદેશ અથવા તેની ઉપરની ભૂમિકા છે. બુદ્ધિનો પ્રદેશ મર્યાદિત હોય છે અને તેમાં મનુષ્યનું મન રમે છે. પરંતુ તેનાથી પર પ્રદેશમાં જ્યારે મનુષ્યની સ્થિતિ થાય છે ત્યારે તેનાં સુખ, શાંતિ, જ્ઞાન વગેરે અદ્ભુત પ્રકારનાં થઈ રહે છે અને તે સાચી તૃપ્તિનો અનુભવ કરે છે, તથા યથાર્થ અથવા સચ્ચાનને પ્રાપ્ત કરે છે.

આ જગતમાં ઈશ્વર છે કે નહિ મનુષ્યના આત્માનું કેવું વારતર સ્વરૂપ છે, આ જગતમાં મનુષ્યથી ઉચ્ચ રીટિના દેવાદિક છે કે નહિ, મનુષ્યની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી છે, તેનો પરિણામ શામાં છે, ઈશ્વર અને તેનામાં કેટલો ભેદ છે. આ જગત વરતુતઃ શું છે, તે ક્યાંથી પ્રકટે છે, જ્ઞાના આધારે ચાલે છે, તે જણાય છે તેવું સત્ય છે કે મિથ્યા છે, એ વગેરે અનેક બુદ્ધિથી ન નિર્ણય થઈ શકે તેવી બાબતોનો નિર્ણય મનુષ્ય જ્યારે આ ત્રીજી ભૂમિકામાં પ્રવેશે છે, ત્યારે યથાર્થપણે થઈ શકે છે. પ્રાણીમાત્ર એક જ પરમાત્મા અથવા એક જ ચૈતન્યના અંશો અથવા સૃષ્ટિજો છે. મનુષ્યના આત્મામાં અનંત ઐશ્વર્ય તથા અનંત જ્ઞાન ભરેલાં છે, તેનાં વારતર સ્વરૂપમાં દુઃખનો અભાવ છે. અને તે આનંદધન છે, એ વગેરે અનભવ આ તૃતીય ભૂમિકામાં અથવા આ સમાધિદશામાં જ થાય છે, બુદ્ધિથી અગમ્ય જણાતી અથવા બુદ્ધિથી જોનો ખુલાસો થઈ શકતો નથી તેવી અનેક બાબતોના ખુલાસા આ પ્રદેશમાં સ્થિતિ થવાથી થઈ શકે છે.

આ સ્થિતિમાં ક્રમથી જાન શકાય છે અને યોગ એ તે સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવાનો સુલભ નિયત માર્ગ દર્શાવે છે. પૂર્વે જે અનેક પુરુષો આ માર્ગે અથવા આ શ્રેણીએ વહીતે આ પદનો અનુભવ કરી શક્યા છે અને તે જ માર્ગે વહીતે હું અને તમે પણ તે પદનો અનુભવ કરી શકીએ છીએ. જે તે માર્ગમાં વહે છે તે તેના અધિકારી છે.

આ સ્થિતિમાં પ્રવેશતાં યોગિને અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. તે જો આ સિદ્ધિઓમાં લોભાય છે અને પ્રાપ્તિયક અથવા માયિક સુખોમાં મોહ પામે છે તો તેનો વિકાસ અટકે છે, અને તેના દુઃખની આત્મતિક નિવૃત્તિ તથા પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થતી નથી, અથવા કહો કે શિખરની સ્થિતિને તે પ્રાપ્ત થતો નથી.

પ્રકરણ ૯

સાર.

દૃર્મપૂરાણમાં રાજયોગસંબંધમાં આ પ્રમાણે સ્વરૂપમાં વિવેચન કરેલું છે: મનુષ્યની આસપાસ રહેલા પાપપિંજરને યોગ બાળીને ભસ્મ કરે છે, અને તેને મુક્ત કરે છે, યોગથી વિશુદ્ધ જ્ઞાન પ્રકટે છે અને યોગીને નિર્વાણપદ પ્રાપ્ત થાય છે. યોગથી જ્ઞાન થાય છે, જે જ્ઞાન પાછું યોગમાં સાહાયક થાય છે. જે જ્ઞાન અને યોગ એ બેના સંયોગ કરે છે તેના ઉપર પરમાત્મા પ્રસન્ન થાય છે, જે નિત્ય બે દહાડે કે ત્રણ દહાડે મહાયોગને સાધે છે, તેમને દેવ-જ નામુવા. યોગના બે વિભાગ છે: એક અભાવ અને બીજો મહાયોગ. જેમાં પોતાના સ્વરૂપને નિર્ગુણ અને શૂન્ય માનીને ધ્યાન કરવામાં આવે છે તેને અભાવ કહે છે; અને જેમાં પોતાના આત્માને વિશુદ્ધ અને મલરહિત જોવામાં આવે છે, તથા પરમાત્માસાથે જેમાં ઐક્ય જોવામાં આવે છે, તેને મહાયોગ કહે છે. આ બન્નેવડે યોગી પોતાના આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. બીજા યોગના અંગો અથવા બીજા યોગ આ મહાયોગની ઓરોઝરી કરી શકે તેમ નથી, કારણ કે આ મહાયોગમાં તો યોગી પોતાને અને આખા જગતને પરમાત્મમય અનુભવી શકે છે.

યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, એ યોગનાં આઠ અંગો છે, અથવા આઠ પગથીયાં છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અપરિગ્રહ, વગેરે યમ કહેવાય છે તે ચિત્તની શુદ્ધિ કરે છે. કોઇ પણ પ્રાણીને કદીપણ શરીર, વાણી અને મનવડે અપાય નહિ કરવો તે અહિંસા છે. આ ઉત્તમોત્તમ સદ્ગુણ છે. તેમ જ આ ધર્મના પાલનથી મનુષ્યને જે સુખશાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે તેપણ અદ્ભુત છે. સત્યથી જે જે ક્રિયા મનુષ્ય કરે છે તેનું ફળ તેને મળી જાય છે. સત્યવડે સર્વ કંઈ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. સત્યમાં અખિલ વિશ્વ પ્રતિષ્ઠિત થયેલું છે. બળ અથવા ચોરીથી કોઇનો કોઇ પદાર્થ ન લેવો તે અસ્તેય છે. સર્વ સમયમાં અને સર્વ બાબતમાં વિચાર, વાણી અને આચારમાં પવિત્રતા રાખવી, તે અપરિગ્રહ છે. પોતાને ગમે તેટલું કષ્ટ પડતું હોય છતાં કોઇની પાસેથી કંઈ પણ ન લેવું તે અપરિગ્રહ છે. તાત્પર્ય કે ન્યારે મનુષ્ય બીજા પાસેથી કંઈ પણ લે છે. ત્યારે તે નીચો થાય છે અને તેની સ્વતંત્રતા તે ખુએ છે, તથા તે મોહથી બંધાય છે.

નિયમ, તપ, સ્વાધ્યાય, સંતોષ, શૌચ અને ઈશ્વરપ્રભુધાન એ યોગમાં અત્યંત સાહાયક છે.

વેદમંત્રોનું પઠન તથા શાસ્ત્રાનું પરિશીલન એ સ્વાધ્યાય છે. સ્વાધ્યાયથી સત્ત્વની શુદ્ધિ થાય છે. આ મંત્રોચ્ચારના ત્રણ પ્રકાર છે: એક વૈષ્ણવી વાણીવડે કરાય છે, બીજો મધ્યમા વાણીવડે અને ત્રીજો પશ્ચંતી વાણીવડે કરાય છે. પશ્ચંતીવડે કરાતા મંત્રોચ્ચારમાં અર્થનું પણ જ્ઞાન કરાય છે અને તેથી તે ઉત્તમ છે. આ મંત્રોચ્ચાર તે મનોમય હોય છે. ઋષિમુનિઓ કહે છે કે શુદ્ધિ બે પ્રકારની હોય છે. એક બાહ્ય અને બીજી આંતર, શરીરની બાહ્યશુદ્ધિ જલ મૃત્તિકા વગેરેવડે થઈ શકે છે; મનની આંતર. શુદ્ધિ સત્ય તથા તપ વગેરેવડે થઈ શકે છે, આ બંને શુદ્ધિની જરૂર છે. તો પણ બંને જોનાથી ન બની શકે તેણે આંતરશુદ્ધિને પ્રધાનતા આપવી.

આસનમાં શરીરને અકઠ અથવા તંગ અવસ્થાવાળું ન રાખવું પણ સુખપૂર્વક રહી શકે તેનું રાખવું. કાળજીમાત્ર એટલી રાખવી કે છાતી, ડોક અને માથું એ ત્રણે ટકાર અને એક સીધી લીટીમાં રહેવાં જોઈએ. તે પછી પ્રાણાયામ આવે છે. પ્રાણ એટલે મનુષ્યના શરીરમાં રહેલું સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક (Spiritual) અથવા પ્રાણ-

તત્ત્વસંબંધિ બળ. પ્રાણાયામના ત્રણ પ્રકાર છે: એક સાદો, બીજો મધ્યમ અને ત્રીજો શ્રેષ્ઠ. આ પ્રાણાયામના ત્રણ ભેદ છે, અથવા ત્રણ વિભાગ છે. એક પૂરક, બીજો કુંભક અને ત્રીજો રેચક. જ્યારે પ્રાણાયામ બાર માત્રાનો કરવામાં આવે છે ત્યારે તે સાદો પ્રાણાયામ કહેવાય છે. જ્યારે તે ચોવીસ માત્રાનો કરાય છે ત્યારે તે મધ્યમ કહેવાય છે; અને જ્યારે જે છવ્વિસમાત્રાથી કરવામાં આવે છે તે ઉત્તમ પ્રાણાયામ કહેવાય છે. જે પ્રાણાયામમાં શરૂઆતમાં પ્રસ્વેદ થાય છે, પછી શરીરમાં પ્રકંપ થાય છે, પછી શરીરમાં શૈથિલ્ય અનુભવાય છે અને પરિશ્રામે જેમાં અપૂર્વ શાંતિ અને આનંદનું ભાન થાય છે, તે ઉત્તમ કહેવાય છે, પૂરક એટલે પ્રાણવાયુને શરીરમાં પૂરવો તે. કુંભક એટલે પ્રાણવાયુને બીતર પુરી રાખવો તે અને રેચક એટલે તેને બહાર કાઢવો તે.

ઇન્દ્રિયોનો સ્વભાવ બહિર્મુખ વહેવાનો છે, અને તે પ્રમાણે તે આ જગત્પદ પદાર્થોસાથે સંબંધમાં આવ્યા જ કરે છે. આ ઇન્દ્રિયોના બહિર્મુખ વેગને રોકવો તે પ્રત્યાહાર છે. બહાર વહેતી વૃત્તિઓને અંતર્મુખ કરવી, તે પ્રત્યાહાર છે.

નાસિમાં, હૃદયકમ્લમાં, અથવા નૃધામાં ચિત્તવૃત્તિને સ્થિર કરવી તે ધારણા છે.

એક જ વસ્તુકે પર ચિત્તવૃત્તિને સ્થિર કરવામાં આવે છે ત્યારે પછી હજાર જાતના જે વૃત્તિના વેગો હોય છે તે અટકા જાય છે, અને એક જ જાતના પ્રવાહો વહે છે. પછી ધીમે ધીમે આ પણ વેગો ઓછા થઇને એક જ પ્રકારનો પ્રવાહ વહે છે, અને તે ધ્યાન છે. આ ધ્યાનની પરિપાક દશા તે સમાધિ છે. એક બિંદુકે પર કે એક સ્થાનકે પર ચિત્તવૃત્તિને બાર ક્ષણ સુધી સ્થિર કરવામાં આવે તો તે ધારણા છે. બાર આવી ધારણાના સમયપૂરતી તે વૃત્તિ સ્થિર રહે તો તે ધ્યાન છે, અને બાર આવા ધ્યાન પૂરતી તે સ્થિર રહે તો તે સમાધિ છે.

જ્યાં અગ્નિ હોય, પાણીમાં જ્યાં શુષ્ક પર્ણ પડ્યાં હોય, જ્યાં ઉષ્ણતા રાક્ષ હોય, જ્યાં જંગલી પશુઓ વસતાં હોય, જ્યાં બળનું કારણ હોય, જ્યાં ચાર વસ્તુઓ મળતા હોય, જ્યાં ઘણા ધોંધાટ થતો હોય અને જ્યાં દુષ્ટ મનુષ્યોનો નિવાસ હોય ત્યાં સાધક યોગાભ્યાસ કરવો નહિ. જ્યારે શરીરમાં પ્રમાદ જણાય, કે જ્યારે

અસ્વસ્થતા જણાય તથા જ્યારે ઝાનિ વગેરે ચિત્તમાં જણાય ત્યારે યોગાભ્યાસ ન કરવો. જે જગો એકાંત અને નિર્જન હોય ત્યાં બેઠીને આ અભ્યાસ કરવો. ગંદી જગો પસંદ ન કરવી, પરંતુ રમણીય સ્થાન પસંદ કરવું. જ્યારે તમે યોગનો પ્રારંભ કરો ત્યારે પૂર્વના યોગીઓને પ્રણામ કરવા. તથા પોતાના ગુરુને અને પરમેશ્વરને પ્રણામ કરીને પંક્તિ યોગાભ્યાસ શરૂ કરવો.

ધ્યાનનો આ પ્રકાર ઉત્તમ છે: સીધા ટટાર બેસીને પોતાના નાકની અણીસામું બેવું. આ પ્રમાણે કરવાથી મનનો જય થઈ શકે છે, અને વૃત્તિ સુરિથર થાય છે, આક્ષુષ્ઠ વૃત્તિને બટકતી ન રાખવી, પરંતુ નાકની અણીઉપર એકાગ્ર કરવી.

આ એક બીજો પ્રકાર છે કે મસ્તિકની ઉપર થોડે ઉપર અવ-
કાશમાં વૃત્તિને રાખીને ત્યાં આઠ ફલવાળા કમલની ધારણા કરવી, અને તેની મધ્યકક્ષિમાં વૃત્તિને રિથર કરવી. આ આઠ ફલમાં આઠ યોગની સિદ્ધિઓ રહેલી છે. જે યોગસાધક સિદ્ધિઓથી લોભાતો નથી તો તે મુક્તિને પામે છે. આ અષ્ટફલ કમલની મધ્યમાં પૂર્ણ આનંદમય, પૂર્ણ ઐશ્વર્યમય, તેજમય પરમાત્મા બીરાજેલા છે, એવી કલ્પના કરવી, તથા તેના ઉપર ધ્યાન કરવું.

ધ્યાનનો ત્રીજો પ્રકાર વળી આ છે: જ્ય.પણા હૃદયમાં અવકાશ છે. અને તેમાં એક જ્યોતિ પ્રકાશે છે, એમ ધારવું. આ જ્યોતિ તે આપણી આત્મજ્યોતિ છે, એમ ધારવું, અને તે જ્યોતિની અંદર બીજી જ્યોતિ છે એમ ધારવું. આ આંતર જ્યોતિ તે પરમાત્માની જ્યોતિ છે, એમ ધારવું.

શૌચ, અહિંસા, ક્ષમા, સત્ય, અભય વગેરેનું પાલન કરવું. ક્રોધનો પણ ભય ન રાખવો, ધૈર્ય અને શાંતિથી યોગાભ્યાસમાં આગળ વધવું. જેણે મોહને સંજોયો છે, જેણે ભયને છોડ્યો છે, જેણે ક્રોધને છૂટ્યો છે, તથા જેણે પરમાત્માનું શરણ લીધું છે, જેણે પોતાના અંતઃકરણની શુદ્ધિ સાધી છે, તેનો શુદ્ધાત્માયુક્ત પુરુષ પરોક્ષરૂપે પદને સહજ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પ્રાપ્તિયુક્ત પદા-
ર્થોના ભાગ અને પરમાત્માપ્રતિના અપૂર્વ પ્રેમવડે લક્ષ્યની સિદ્ધિ સહજ થઈ શકે છે.

પરમાત્મા કહે છે કે જે ક્રોધને ધિક્કારતો નથી, જે ક્રોધનો દ્રેષ કરતો નથી, જે પ્રાણીમાત્રનો મિત્ર છે, જે પ્રાણીમાત્રઉપર

દયા રાખે છે, જે અહંકારથી રહિત છે, જે સુખદુઃખમાં સમભુક્તિ-
વાળો છે, જે ક્ષમાશીલ છે, જે ધૈર્યવાળો છે, જે પ્રાપ્તમાં સંતુષ્ટ
છે, જે નિરંતર આગ્રહથી યોગાભ્યાસી છે, જે પોતાનાં કરણોને વશ
વર્તાવે છે, જેનો નિશ્ચય દૃઢ છે તથા જેણે પોતાનું સર્વસ્વ મને
અર્પણ કરેલું છે, તે મારો સાચો ભક્ત છે, અને તે મને અત્યંત
પ્રિય છે.

જે પરાશ્રયી નથી પણ સ્વાશ્રયી છે, જે પવિત્ર છે, જે ધૈર્યશીલ
છે, જે યથાર્થ ત્યાગી છે, જે સુખદુઃખમાં સમભુક્તિ ધરનાર છે, જેને
સ્તુતિનિંદા સમાન છે, જે પ્રાપ્તથી સંતુષ્ટ રહેનાર છે, જે ગૃહબંધન-
થી રહિત છે, તેવો અધિગારી યોગી થઈ શકે છે.

સારનો પળ સાર.

યોગનાં અંગોના સ્વરૂપને ગમે તેટલું ઉત્તમ પ્રકારે સમજવામાં
આવે તો પણ નકશામાં અમુક કેકાણે અમુક ગામ છે, તે જોવાથી
તે ગામનો અનુભવ થઈ શકતો નથી તથા તે પ્રત્યક્ષ જોઈ શકાતું
નથી, તેમ અભ્યાસ કર્યા વિના યોગના મહત્ત્વજ્ઞને અતુલની શકાતું
નથી. તેથી નિત્ય નિયમિતપણે આશ્રણ અને ઉત્સાહથી યોગનાં
અંગોનો અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. જે આ પ્રમાણે નથી કરતા તે યોગ-
માર્ગમાં કદી પણ આગળ વધી શકતા નથી. અને આ પ્રમાણે કરતાં
છતાં પણ સાધકને અસાધારણ ઘેર્યની જરૂર છે. જે આવું અસાધારણ
ઘેર્ય રાખી શકે છે, તેજ શિખરની સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કેમ
અમુક જ્ઞાન ન થયું, કેમ અમુક ન જણાયું, એવા ખોટી ઉતાવળ કર-
નાર સાચો યોગી થઈ શકતો નથી. શાંતિ અને ધૈર્યથી આ માર્ગમાં
અખંડ વહેવાની જરૂર છે.

એક જંગલમાં એક મનુષ્ય બહુ તપશ્ચર્યા કરતો હતો. તેની
એટલી તપશ્ચર્યા હતી કે તેના શરીરઉપર ઉષ્મની કુંગર થઈ
ગયા હતા. તેની પાસે થઈને નારદજી જતા હતા. તેમને તે પુરુષે
કહ્યું, કે તમે ક્યાં જાઓ છો ? નારદજીએ કહ્યું કે હું ઊર્ધ્વલોકમાં
જઉં છું. પેલા પુરુષે કહ્યું કે તો તમે ભગવાનને પૂછતા આવજો
કે મારો મોક્ષ ક્યારે થશે ? એથી આગળ વાલ્મીકી વળી બીજો પર-
મેશ્વરનો ભક્ત જોવામાં આવ્યો. તે આનંદથી નાચતો કુદતો હતો.
તથા પરમાત્માના ગુણ ગાતો હતો. તેણે નારદજીને ઉપરનો જ પ્રશ્ન

કર્યો. અને નારદજીને કહ્યું કે તમે ભગવાનને પુછતા આવજો, કે મને કયારે મુક્તિ મળશે ? પછી ભગવાનને નારદજીએ આ બંનેના સાંબંધમાં પુછીને ખુવાસો મેળવ્યો અને પાછા ફર્યા ત્યારે પેલા તપસ્વીએ પુછ્યું કે મારા પ્રશ્નનો કંઈ ઉત્તર ભગવાને આપ્યો ? નારદજીએ કહ્યું કે હા આપ્યો છે. તેણે પુછ્યું કે શું જવાબ આપ્યો છે ? નારદજીએ કહ્યું કે તમારી મુક્તિ ચારેક જન્મ પછી થશે. આ સાંભળીને આ મનુષ્ય રડવા લાગ્યો કે હું આટલું આટલું કર્મન ત્યાં કરું છું છતાં મારો મોક્ષ ચાર જન્મપછી થશે ? પછીથી પેલા બીજા મનુષ્યે નારદજીને પોતાના પ્રશ્નનો ઉત્તર પુછ્યો તો નારદજીએ કહ્યું કે ભગવાને કહ્યું છે કે આ તમારા સામ આમલીનું ઝાડ છે તેના ઉપર જેટલાં પાંદડાં છે તેટલા તમારા જન્મ થશે, ત્યારે તમને મોક્ષ મળશે. આ વાર્તા સાંભળીને આ મનુષ્ય આનંદથી કુદવા નાચવા લાગ્યો. અને બોલ્યો કે અહો ! આટલે સમયે પણ મને જરૂર મુક્તિ મળશેને ? તે વખતે આકાશવાણી થઈ કે તું હમણાં જ મુક્ત છે.

આ પ્રમાણે જે અમાધારણુ ધૈર્યમળવાળા છે તે જ પરમાર્થ-માગમાં આગળ વધી શકે છે, અને પરિણામે શિખરની સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈને દુઃખની અશ્લેષ નિવૃત્તિ અને પરમાનંદની પ્રાપ્તિપૂર્વક કૃત-કૃત્ય થઈ શકે છે.

(અપૂર્ણ.)

જગન્નાથ પ્ર૦ પંડિત.

ૐ શ્રી આકાશમીમાંસા.

—:૦:—

અધ્યાત્મશાસ્ત્રના અભ્યાસકોને “આકાશ” શબ્દ ઘણો પરિચિત હોવો જોઈએ. પરંતુ તે શબ્દ જોડો પરિચિત છે તેટલો નિચૂદ છે. આપણા નિત્યના પરિચયવાળા શબ્દો આપણી બુદ્ધિમાં અર્થનો જેવો જોઈએ તેવો સ્ટોટ ઉત્પન્ન કરતા નથી. તે શબ્દો બુદ્ધિના ખિંબની બાજુએ માત્ર સ્પર્શ કરી છટકે છે. બુદ્ધિ તે શબ્દના અર્થના ક્ષાપક અંશને પકડે છે, અને આપણા પુરુષ અથવા આત્મચેતનને તે અર્થ જાણે પૂર્ણ હોય તેવી રીતે રજુ કરે છે. તે શબ્દના એક દેશને પૂર્ણ અર્થરૂપે આપણે માની લઈએ છીએ. આવા વિકલ્પોની ઇન્દ્રગલ પ્રકટ કરનારા અધ્યાત્મશાસ્ત્રના ઘણા શબ્દો છે. જેવા કે અજ્ઞાન, અવિદ્યા, વિદ્યા, માયા, શક્તિ, અબ્યાકૃત, આનંદ, આકાશ. આ શબ્દોનું શુદ્ધ સ્પષ્ટ જ્ઞાન ઘણા વિચારકોને પણ હોતું નથી. તે શબ્દોવડે વ્યવહાર થાય છે, પરંતુ અર્થનો સાક્ષાત્કાર જેવો જોઈએ તેવો થતો નથી. આવા અનેક શબ્દોમાંનો એક ચમત્કારિક અર્થ-વાળો શબ્દ તે “આકાશ” છે. જો આ શબ્દસાથે અધ્યાત્મભાવના જોડાયેલી ન હોત તો તેનું સ્પષ્ટીકરણ તે માત્ર શબ્દશાસ્ત્રનો વિષય ગણી હું તેના ઉપર ચિંતન કરત નહિ, પરંતુ તે શબ્દનો આત્મ-પદાર્થસાથે ઘણો નિકટ સંબંધ છે, તે આત્માનો દૃષ્ટાન્ત બને છે, આત્માનો તે ઉપમાન બને છે. દૃષ્ટાન્ત અથવા ઉપમાનના રૂપ-ગુણ-ધર્મો આપણને જ્યાંસુધી સ્પષ્ટ હોતા નથી, ત્યાંસુધી દાર્શનિક અથવા ઉપમેયના રૂપ-ગુણ-ધર્મોની ઝાંખી સુધાં થતી નથી. ચંદ્ર-ખિંબની રમ્યતા જોણે અનુભવી નથી તેને મુખચંદ્રનો ચમત્કાર શી રીતે સમજાય? અલંકારશાસ્ત્રની નિપુણતા ઘણે ભાગે આ સાદશ્ય-ધર્મના અનુભવની ઝીણવટઉપર રહેલી હોય છે. “ઉપમા તો કલિદાસ કવિની” જ-એમ કહી આપણે કલિદાસ કવિને સર્વોત્તમ પદવી આપીએ છીએ તેનું કારણ એટલું જ કે તે પદાર્થોના વૈધર્મ્યના કરતાં તેના સાદશ્યને સત્વર બુદ્ધિમાં ઉભો કરી વીજળીના ચમકારાની પેઠે આપણને ભૌતિક પ્રદેશમાંથી અભૌતિક પ્રદેશમાં અને અભૌતિકમાંથી

ભૌતિકપ્રદેશમાં જાવી મૂકે છે. સાધર્મ્ય અને વૈધર્મ્યના ભાનવડે આપણું જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન બને છે; તેવડે આપણે સામાન્ય અને વિશેષના ભેદનું ભાન કરી વિવેકજ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા થાય છે એટલે કે વિવેકજ્ઞાનવાળા થયે એ છીએ જ્યારે જડપ્રકૃતિ અને અજડ પુરુષ—એ એના રૂપ, ગુણ વગેરેનું સ્પષ્ટ પૃથક્ ભાન થાય છે ત્યારે પુરુષાર્થ સાંખ્યદષ્ટિથી સિદ્ધ થયો મનાય છે, પરંતુ આ વ્યક્તિના જૈતન્યના સ્પષ્ટ પૃથક્ભાવના અનુભવમાં પૂરેપૂરી તૃપ્તિ ઉદ્ભવ પામતી નથી. તે શુદ્ધ જ્ઞાનજૈતન્યનું ભાન જ્યાંસુધી શુદ્ધ ઈશ્વરજૈતનના મિં-અમાં એકીભાવને પામતું નથી ત્યાંસુધી આપણે પુરુષજૈતનનો જ સાક્ષાત્કાર સામાન્ય પુરુષને લગતો હોય છે; પરંતુ પુરુષ વિશેષ (ઈશ્વર) ને તે વળગતો નથી.

આપણા ઈશ્વરાન્માના સ્વરૂપ તથા ગુણને ઉકેલવામાં સદાયરૂપ થનાર શબ્દ તે “આકાશ” છે. આ શબ્દ આ ઉપસર્ગસાથે કાશ (અગત્યું) ધાતુમાંથી વ્યુત્પન્ન થયેલો છે. તેનો વ્યુત્પત્તિસિદ્ધ અર્થ એવો થાય છે કે “જે તત્ત્વ સર્વ બાબુએ ઝગકે અથવા અનુભવાય તે આકાશ.” આ પ્રકારે આકાશનો યૌગિક અર્થ થાય છે, પરંતુ તેના ત્રણ મુખ્ય રૂઢઅર્થ દર્શનશાસ્ત્રમાં થયેલાં જણાય છે.

(૧) ભૂતાકાશ, (૨) ભાવાકાશ અથવા ચિત્તાકાશ અને (૩) ચિદાકાશ.

આ ત્રણ પ્રકારનાં આકાશમાં ભૂત, ભાવ અને ચિત્—એ વિશેષણો આકાશના સ્વરૂપને પરસ્પરથી ભિન્ન સમજાવે છે.

(૧) ભૂતાકાશ.

ભૂત—એટલે થઇ ચુકેલું, સિદ્ધ થયેલું. તેવા સ્થૂલ પદાર્થને જે સર્વ બાબુએથી અટકાવવાના ફરવા દે તે તત્ત્વનું નામ ભૂતાકાશ. દર્શનશાસ્ત્રમાં જણે ભાગે “આકાશ” આ અર્થમાં વપરાય છે. સર્વ મૂર્તપદાર્થોની સાથે સંયોગમાં રહેનારું, અને તે મૂર્ત પદાર્થોની પાંચ પ્રકારની ગતિ અથવા ક્રિયાને પ્રતિબંધવિના પોતામાં થતા ફેરફાર એવું વિભુ અને ભેદધર્મવિનાનું એટલે અખંડ તત્ત્વ તે ભૂતાકાશ. આ અખંડ તત્ત્વના સદ્ભાવને સર્વ પ્રાચીન અને અર્વાચીન ત્રિચારકો સ્વીકારે છે, આપણાં દર્શનશાસ્ત્રોમાં આના અખંડરૂપનો સદ્ભાવ સ્પષ્ટ માન્યો છે. સ્થૂલ જગતની ઉત્પત્તિના પ્રકરણમાં આત્મતત્ત્વમાંથી આકાશની ઉત્પત્તિ થઇ છે, આકાશમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી,

અગ્નિ, અગ્નિમાંથી જલ અને જલમાંથી પૃથ્વી એવી પરંપરા તૈત્તિ-
રીય ઉપનિષદની ખીજ વહીતી પ્રથમ અતુલાકમાં આપી છે, અને
વેદાન્ત દર્શનમાં આ શ્રુતિને આધારભૂત લઘ પંચીકરણવડે આ પાંચ
ભૂતોની વિશિષ્ટ રચનાથી આ સ્થૂલ જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે તેવો સ્વી-
કાર થયો છે. સાંખ્ય-યોગમાં ભૂતાદિ અહંકાર દ્રવ્યની શબ્દતન્માત્રામાં-
થી આકાશનો જન્મ અથવા આવિર્ભાવ માન્યો છે.

ઐશ્વર્ય ભતમાં વિજ્ઞાનના પ્રસવમાં અંતરાય ન લાગે તેવા
“ અમરંકૃત મમ ” એટલે પરમાણુઓથી ઘડાયેલો-વિશિષ્ટ નહિ,
પણ કેવલ પદાર્થરૂપે આકાશનો સ્વીકાર છે. જૈનમતમાં અંતરાયના
અભાવને, અથવા પરિણામ અને પ્રપંચમાં સહકારી થનાર દ્રવ્યરૂપે
આકાશનો સ્વીકાર છે. ન્યાય વૈશેષિકમાં નવ દ્રવ્યોમાં આકાશની
ગણના છે, પૃથિવ્યાદિ ચાર ભૂતો પરમાણુરૂપ એટલે કારણરૂપ અને
સ્થૂલરૂપ એટલે કાર્યરૂપ એમ બે અવસ્થાવાળા છે, ત્યારે આકાશ
પરમાણુરૂપ નથી પરંતુ વિભુ છે. તે સ્વતઃ નિષ્ક્રિય છે. જે જે મૂર્ત
દ્રવ્યો-એટલે ક્રિયાવાળાં પરમાણુ વજેરેનાં પુંજે-પાંચ પ્રકારની
ક્રિયાઓ કરે તેવડે જે ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય તેનું ભાન, કર્ણવિવ-
રથી ઉપહિત થયેલા જ આકાશપ્રદેશમાં શબ્દરૂપે આપણને થાય
છે. શબ્દગુણનો આશ્રય બનનાર આ કર્ણથી મર્યાદિત આકાશ પર-
માણુરૂપ મનના સંબંધમાં આવવાથી અને તે મન વિભુ આત્મા-
સાથે સંબંધમાં આવવાથી શબ્દજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે. દિદ્ અને
કાલ એ બે દ્રવ્યો વ્યાપક છે તોપણ આકાશ દ્રવ્ય તેમનાથી મૂઠું
છે. આકાશ શબ્દરૂપ વિશેષ ગુણનો આશ્રય બને છે, જ્યારે તેવા
વિશેષ ગુણનો દિદ્ અને કાલ આશ્રય બનતાં નથી.

વળી આકાશદ્રવ્યમાં આપણે સર્વ મૂર્ત પદાર્થોની આધારભા-
વના બાંધીએ છીએ, દિદ્વડે આપણે આપણી પોતાની સ્થિતિને
લક્ષમાં લઈ અન્ય પદાર્થો કંઈ બાળુએ અને કેટલા દૂર અથવા
નજીક છે તેનું ભાન કરી ચક્રીએ છીએ; કાલવડે આપણી પોતાની
અપેક્ષાથી અમુક પ્રાણીપદાર્થ વહેલો જન્મેલો હોવાથી મોટો,
અને પાછળ જન્મેલો હોવાથી નાનો એવી ભાવના બાંધી ચક્રીએ
છીએ. દિદ્ અને કાલ આ પ્રમાણે અપેક્ષાશુદ્ધિથી સમજતાં દ્રવ્યો
છે, પરંતુ આકાશ નિરપેક્ષશુદ્ધિથી સર્વ મૂર્તદ્રવ્યોના આધારરૂપ
અથવા યોનિરૂપ સમજાય છે. હંકામાં સવ નાનામોટા મૂર્ત પદાર્થોનાં

નામ અથવા શબ્દને અને તેનાં રૂપ અથવા ઘાટને જે પોતામાં અંતરાયવિના વહન થવા દે તેવા વ્યાપક દ્રવ્યને આપણે “ભૂતાકાશ” કહીએ છીએ. આ ભૂતાકાશમાં જેવા સૂર્યાદિ મહાગોલકો નિયત ગતિથી અખંડ ફરે છે, તેમ આપણાં સ્થૂલ શરીરો અથવા પિંડો પણ ફરે છે. ભૂત એટલે ઉત્પન્ન થયેલા પદાર્થોનું તે નિર્વહણ કરે છે તેથી તે દ્રવ્ય ભૂતાકાશ કહેવાય છે. આ દ્રવ્ય જે કે સ્વભાવથી મર્યાદિત અથવા ખંડિત થતું નથી, તોપણ ઉપાધિવડે મર્યાદિત અથવા ખંડિત થાય છે. આ ઉપાધિગન્ય મર્યાદાને પિંડાકાશ અથવા લોકાકાશ કહે છે, અને ઉપાધિવિનાના આકાશને અજોડાકાશ અથવા મહાકાશ કહે છે. આ વ્યાકૃત ધ્વજાંડની મર્યાદા ખાંધીએ તો આ સઘળો પ્રપંચ વ્યાકૃત લોકાકાશમાં છે, અને તે ધ્વજાંડની બહાર રહેલો અવ્યાકૃત અલોકાકાશ છે. પ્રત્યેક પ્રાણી તથા પદાર્થની આકાશ-દ્રવ્યસાથેની ગુણકર્મોત્સાર નિયત મર્યાદા હોય છે, તેથી કીડીનો પિંડાકાશ અને લોકાકાશકરતાં આપણો પોતાનો પિંડાકાશ અને લોકાકાશ વિસ્તૃત હોય છે. આપણા કરતાં દેવોના શરીરનો પિંડાકાશ અને લોકાકાશ વધારે વિસ્તારવાળો; તેના કરતાં મન્દ્રલોકવાસીનો વધારે; તેના કરતાં પ્રજ્વર્પતલોકના વાસીઓનો વધારે અને અલ્પલોક-વાસીનો પિંડાકાશ અને લોકાકાશ સઘળા વ્યાકૃત ધ્વજાંડની સમાન કક્ષાનો હોય છે. આ પ્રમાણે નાનાં વર્તુલો જેમ .મોટાં વર્તુલમાં સમાય તેમ આપણો ભૂતાકાશ ધ્વજાના ભૂતાકાશમાં અંતર્ગત થાય છે. આથી જેટલાં નામ અને રૂપનું વહન કરનાર આપણું આકાશ-મંડલ છે તેની જેટલા જેટલા અંશમાં વ્યાપ્તિ કરીએ તેટલા તેટલા અંશમાં આપણો ભૂતાકાશ ચઢીઆતા ભૂતાકાશમાં લીન થાય છે. આપણા સ્થૂલ શરીરના સઘળા ભોગોને ભોગવવાની વરિષ્ઠ મર્યાદા તે આપણો ભૂતાકાશ સમજવો. ભૂતાકાશ નામરૂપનું શી રીતે નિર્વહણ કરે છે તેની ખાસ જાણવાયોગ્ય પ્રક્રિયા નીચે પ્રમાણે છે:—

ભૂતાકાશના સ્વરૂપની જાવના એક ઇંડાકાર અવકાશ અને અને તેમાં મધ્યબિંદુ મુકવાથી થઈ શકે છે. માંત્રિકા તેનું ચિત્રન કરવા સારૂ તેને ‘સબિંદુ વર્તુલ’ની જાવના આપે છે. આ જાવના મૂલ પૂર્ણ રૂપની નથી પરંતુ ગોલકને મધ્ય કાપી જે સપાટી જણાય તેવી એટલે Sectional છે. ખરી રીતે પૂર્ણ ઇંડાકાર અને તેની મધ્યે ગર્ભબિંદુ; એવા રૂપની જાવના કરવી.

વર્તુલની મર્યાદા અથવા પરિધ તે અંદર રહેલા પિંદુની ગતિ-આગતિની મર્યાદા. પિંદુનો દેશખંધ આ ધરત્યાવરે થાય છે. આ પિંદુ જ્યાંયુધી વર્તુલની મર્યાદામાં હરે ફરે છે ત્યાંયુધી જાણે એક પિંડ અથવા પરમાણુ હોય તેવો ભાસે છે. આ પિંડ મંદા-વાળો પિંદુ (Nucleus) અત્યંત મંદગતિ અવસ્થામાં આવે ત્યારે તે નિવૃત્તિકલાવાળો કહેવાય છે એટલે કે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારની આહ્વયેષ્ટા જણાતી નથી. તે જડખીજના જેવો પોતાની ભૂતકાશની મર્યાદામાં પડી રહે છે. તે નિવૃત્તિકલાવાળો પિંદુ ચતુરસ્રમાં ગોઠવાયેલો હોય છે. જેમ રેતી અથવા કાંદરીનું માપ ચોરસમાં લેવાય છે તેમ આ નિવૃત્તિકલાવાળો પિંડ-પિંદુની માત્રા ચતુરસ્રમાં છે. આ પિંદુમાં અંતઃક્ષોભ થતાં તેમાં ધન અને દ્રવ—અથવા એ ભાગ છતાં પડે છે. તેમાં જે દ્રવ એટલે પ્રવાહી ભાગ છે તે ધન-ભાગને રચાન આપે છે. અને તેથી આ અવસ્થાવાળા પિંડપિંદુને પ્રતિષ્ઠાકલાવાળું કહે છે. તેમાં ત્રણપિંદુ ચતુરસ્ર મર્યાદા તોડી દસ-ગણ વિસ્તારવાળું થઈ દ્રવમર્યાદામાં તરે છે. જેમ પૃથ્વીને જલભાગ અથવા શર અમુદના મંડલની અંતરજાતી રહે છે તેમ પિંડપિંદુને ધનભાગ જલમંડલમાં પ્રતિષ્ઠિત થાય છે.

આ પિંદુનું પ્રતિષ્ઠામંડલ જેમ સંગ્રહણતા જલની મગાડીમાં એક કમલ તરે અને દેખાય તેવું હોય છે, અને તેની અંકાકૃતિ (Section) અર્ધેન્દુવાળા કમલજેવી હોય છે.

પ્રતિષ્ઠાકલામાં આવી રહેલું મૂલ્ય પિંડપિંદુ પુનઃ વિસ્તારને પામે છે, અને તે ત્રીજી વિદ્યાકલાઉપર ચઢે છે. આ કલામાં ધન-ભાગઉપરતું જલમંડલ બેદાય છે અને તેમાંથી દ્રવ્યોને બેદતારી કિરણોની જલ નિકળે છે, અને તેનું આખ્ય એટલે વરાળમય આવ-રણ્ય પ્રતિષ્ઠામંડલકરતાં દમગણું વધે છે. આ વગળમય મંડલને પિંદુનું વિદ્યામંડલ કહે છે; કારણ કે તેમાં તે પિંદુનાં બંધનો અથવા પાશો કપાય છે. (દ્યુ=કાપનું—એ ધાતુમાથે વિ ઉપસર્ગ લાગી વિદ્યા શબ્દ વ્યુત્પન્ન થયો છે, એટલે મૂલ્ય અથવા જડતાને કાપનાર મંડલ એવો અર્થ નીકળે છે). આ વિદ્યામંડલની આકૃતિ શિર્ષ ત્રિકોણરૂપ અથવા સપ્તગતા દીવાની જ્યોતજેવી હોય છે.

વિદ્યામંડલમાં પડવ થયેલું મૂલ્ય પિંડપિંદુ પુનઃ અધિક વિ-સ્તારને પામે છે. આ ચક્રની મર્યાદાને શાંતકલા કહે છે. જેમ

વરાળનું મંડળ વાયુમાં પ્રવરી જઈ વાયુને શીતલ કરે છે, તેમ વિદ્યા-
કલાનું દ્રવ્ય પ્રાણપ્રદેશમાં પ્રસરા જઈ કોષક વિલક્ષણ શાંતિની
પ્રતીતિ કરાવે છે. આ શાંતિકલાની મર્યાદાની આકૃતિ છ વિંદુસાથે
નેડાયેલી છ રેખાઓવાળી એટલે પદ્મકાલુરૂપ હોય છે. આ ષષ્ઠમુખ
મંડલને મંત્રશાસ્ત્રમાં સ્કંદનું માતૃકા મંડલ અથવા કૃત્તિકામંડલ કહે
છે. આ મંડલમાં મૂળ પિંડિનું છ મુખવાળા ક્રાંતિકેશજેવું સમર્થ
બને છે. તેમાં તેની પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને છઠ્ઠું મન પોતાનાં કિર-
ણોને ફેકવા સમર્થ થાય છે. પાંચ આંત્રેન્દ્રિયો અને છઠ્ઠી અંતરે-
ન્દ્રિયના ક્ષોભને સૂચવનારી છ દ્રાણુવાળી આકૃતિ મૂળ ભૂતાકાશની
મર્યાદામાં વ્યાપ્ત થઈ જાય છે, અને રૂમી જાય છે. જેમ વીજળીનો
પ્રકાશ અને લય વાદ્યોનાં સમૂહમાં થાય છે, તેમ આ છ મુખવાળા
પિંડિનું મન ચમકારા ઉદય પામી પોતાના મૂળ કારણમાં એટલે
ભૂતાકાશના મંડલમાં શમે છે. જે મંડલમાં આ શાંતિમંડલના ચમ-
કારા શમે છે તે મંડલને શાંત્યતીત કલાવાળું કહે છે, અને તે ખરું
ભૂતાકાશનું શુદ્ધમંડલ કહેવાય છે. આ મંડલમાં મૂળપિંડિ ભૂતાકા-
શની સમાન વ્યાપ્તિવાળું થાય છે. જેમ પાણીમાં સાકર ઓગળી
જાય અને જ્યાં જ્યાંથી આપણે આવ્યમન કરીએ ત્યાં ત્યાંથી મધુર-
તાનો અનુભવ કરીએ તેમ ભૂતાકાશમાં વ્યાપ્ત થયેલો પિંડિ
પરમશાંતિને અનુભવે છે. સ્વૂત શરીરની ભૂતાકાશની પરમમર્યાદા-
ઉપર જવાના યોગક્રમમાં નીચેનું કોષ્ટક સહાયક થશે.

દ્રવ્યનામ	કલાસંહા	શ્રેણી કરનાર પદ્ધતિ	મંડલની આકૃતિ	મુલુસામાન્ય	મુલુવિશેષ	શક્તિ	બીજ અક્ષર	દેહમાં સ્થાન- મર્યાદા
પૃથ્વી	તિથિત	ધાતુ	ચતુરસ્ર	તિરોધાન, જડતા, ધનતા	ગંધ	ધૂમાવતી	કૃ	પગથી જનુપર્યંત
જલ	પ્રતિકા	રસના	અર્ધચંદ્રાકૃત કેમલ	સરસતા, કોમલતા, પુણ્ય	રસ	હુણ્ણ	ચૈ	જનુથી નાભિ- સુધી
તેજ	વિદ્યા	તેજ	ભિષ્મિકોણ	તેજસ, પ્રકાશ,	રૂપ	ભાસ્વતી	ચૈ	નાભિથી કો- સુધી
વાયુ	શાંતિ	સ્પૃશ્ય	પદ્મકોણ	શીર્ષ, બલ, પ્રસન્નતા	રૂપશ	રમદા	ચૈ	કંઠથી લહાર- સુધી
આકાશ	શાંત્યરીત	ક્રોધ	સપ્તકોણ	નિગમનંદ	શબ્દ	વિશ્ણુતા	કાં	લહારથી ધસ- ર પ્રસુધી

જેમ રસાયણશાસ્ત્રમાં H_2O જલની સંકેતસંજ્ઞા છે, તેમ
 હૈં, હૈં, હૈં, હૈં, હૈં—એ પાંચ ભૂતાની સંકેત સંજ્ઞાઓ છે. બિંદુ
 પોતાની સર્વશક્તિને ઢાંકી જડ બની જેમાં લીન થાય છે તે દ્રવ્યને
 હૈં સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે; જેમાં તે વસે છે—પ્રસન્નતાથી ફરે
 છે. તેવા દ્રવ્યને વરુણ અથવા હૈં સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે, જેમાં
 બિંદુ ભિન્ન રમણ કરી પ્રકાશ આપે છે તે દ્રવ્યને હૈં સંજ્ઞા આપ-
 વામાં આવે છે, જેમાં બિંદુ સ્વયંસ્ફુરણવાળું થઈ પોતે પોતાનું
 યંત્રણ કરી સ્વતંત્ર થાય છે તે દ્રવ્યને હૈં કહે છે; અને જેમાં બિંદુ
 પોતાનો બિંદુભાવ ત્યજી વતુંલ સમાનાકાર પ્રાણરૂપ અથવા અના-
 હતશ્વનિરૂપ બને છે તેને હૈં કહે છે, આ પાંચ બીજ અક્ષરો અથવા
 સંકેત સંજ્ઞાઓવડે માંત્રિકા પાંચકલાવાળા દ્રવ્યોનો વ્યવહાર કરે છે.
 જેવી રીતે રાસાયણિકા $H; O$ વગેરે સંજ્ઞાવડે તેને હાઇડ્રોજન,
 ઓક્સિજન વગેરે દ્રવ્યોનો વ્યવહાર કરે છે તેમ. આ ઉપરથી સમ-
 નશે કે પંચભૂતવડે આપણા પ્રાચીનો રસાયણશાસ્ત્રનાં સ્વતંત્ર મૂલ-
 તત્ત્વો સમન્વિતા નથી, પરંતુ એક મૂલદ્રવ્યની પ્રજ્ઞાક્રમમાં પડતી
 પાંચપ્રકારની સ્થિતિઓ સમજે છે. હૈં એટલે શબ્દગુણવાળી દ્રવ્ય-
 મર્યાદા; હૈં—એટલે શબ્દ-સ્પર્શવાળી દ્રવ્યમર્યાદા; હૈં—એટલે શબ્દ-
 સ્પર્શરૂપવાળી દ્રવ્યમર્યાદા; હૈં—એટલે શબ્દસ્પર્શરૂપરસવાળી દ્રવ્ય-
 મર્યાદા, હૈં એટલે શબ્દસ્પર્શરૂપરસગંધગુણવાળી—દ્રવ્યમર્યાદા. જે
 જે દ્રવ્ય જે જે ગુણોને અભિવ્યક્ત કરે તે તે ગુણમર્યાદાનું
 કહેવાય, પછી તે પરમાણુભારપ્રમાણે હલકામાં હલકા ૧.૦૦૮
 હાઇડ્રોજન ધાતુ હોય કે ભારેમાં ભારે ૨૩૮.૫ આંકવાળી યુરેની-
 અમ ધાતુ હોય. મૂલ દ્રવ્ય ભૂતાકાશદ્વારા અનેક નામ અને રૂપવાળું
 થાય, પરંતુ તેની પ્રતીતિનો પ્રકાર આપણી જ્ઞાનમર્યાદામાં પંચવિધ
 જ હોઈ શકે. બાહ્ય અર્થનું અસ્તિત્વ આ પાંચ ઇન્દ્રિયદ્વારથી જ
 થઈ શકે છે; તેથી તે દ્વારવડે આપણા પ્રાચીનો સર્વ ધાતુઓને
 પંચમર્યાદામાં ગ્રાવી મૂકે છે. આ પંચભૂતમર્યાદા વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી ટુંકા
 લાગે પરંતુ અધ્યાત્મદૃષ્ટિને નોખે એ તોટલી ઉપયોગી છે. જેમ H_2O
 સંજ્ઞા રસાયણશાસ્ત્રના વ્યવહારમાં ઉપયોગી છે તેમ પાણી—એ સંજ્ઞા
 ભોક્તવ્યવહારમાં ઉપયોગી છે. જેમ હાઇડ્રોજનથી માંડી યુરેનીઅમ પર્યંતનાં
 રાસાયણિક તત્ત્વોની સંજ્ઞાઓ વિજ્ઞાનમાં ઉપયોગી છે, તેમ હૈં
 (પૃથ્વી) ઇત્યાદિ સંજ્ઞા અધ્યાત્મવ્યવહારમાં બસ છે. દેહની અંદર આ

પાંચત્રય દ્રવ્યની પ્રતીતિ પાંચ ખંડમાં થાય છે, અને તે પાંચ ખંડમાં જો કે અનેક રાસાયણિક દ્રવ્યોનાં પરમાણુઓ હોય છે તે પણ તે સર્વ વિશેષે કરીને પાંચગુણુ અને શક્તિની લાવનાઓ તે તે સ્થાનમાં પ્રકટ કરે છે. સારાશ પગથી જનુપર્યતમાં જડતાની પ્રતીતિ; જનુથી નાભિપર્યતમાં પ્રવાહપ્રતીતિ; નાભિથી કંઠમુધીમાં ચંચલતા-પ્રતીતિ; કંઠથી લલાટપર્યતમાં સ્પદપ્રતીતિ અને લલાટથી બહારનાં મુધીમાં વિભુતાપ્રતીતિ આપણને થાય છે.

ધારણાની આ સ્થૂલ મર્યાદાને પુનઃ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના કેન્દ્રમાં લાવવી હોય તેા ઢાણુ, જિહ્વા, નેત્ર, ત્વક્ અને ઓત્રમાં આપણે લાવી શકીએ છીએ; કારણુ કે ત્યાં વિશેષ ગુણોની પ્રતીતિ સત્ત્વર થાય છે વળી તેને કેન્દ્રિયોની મર્યાદામાં લાવવી હોય તેા વાક, પાદ, પાણી, પાયુ અને ઉપસ્થ કેન્દ્રિયોના ગોચકમાં સ્થાપવાથી શબ્દ, રૂપ, સ્પર્શ, ગંધ અને રસની બહુપ્રતીતિ થાય છે. આ પ્રમાણે સમાય અનુભવ; વિશેષ ગુણોના અનુભવ અને વિશેષ બળનો અનુભવ સ્થૂલ શરીરમાં પાંચ સ્થાનમેદ અને પાંચ પાંચ કેન્દ્રિયોના ગોચકમેદવડે થાય છે. ભૂતાકાશની મર્યાદા આટલા નામરૂપના નિર્વાત્માં સમાયે થાય છે.

આ ભૂતાકાશની મર્યાદામાં પદાર્થોના સત્ત્વ ગ્રેટલે અસ્તિત્વ સ્પષ્ટ થાય છે. તે તે પદાર્થો પોતાની શક્તિ, પોતાના સામાન્ય અને વિશેષ ગુણો, પોતાની આકૃતિઓ અથવા રૂપો પ્રકટ કરે છે, અને તેના પ્રકટીકરણમાં અને લયકરણમાં ભૂતાકાશ, માતા જેમ પોતાના ઉત્સર્ગમાં બાળકને રમાડે, તેમ સવ પ્રાણીપદાર્થોને રમાડે છે.

પ્રત્યેક સ્વતંત્ર વ્યક્તિરૂપ જણાના પ્રાણી અથવા પદાર્થના ભૂતાકાશની મર્યાદાને અંકુશક હે છે. જેમ ગર્ભગિંદુ સ્થપાય પછી ઇંડાકૃતિના બીર પ્રદેશમાં જે પ્રાણીના શરીરનું બધારણુ થાય છે તે ઇંડાકૃતિની મર્યાદાની બહાર જાણવામાં આવતું નથી, તેમ ભૂતાકાશની મર્યાદામાં થતા વિચારો અને પાણીઓ તે તે વ્યક્તિના બહારનાં પ્રાણીપદાર્થો બહારી રાક્ષસ નથી. અન્યેક પિંડ અથવા શરીરની સ્થૂલ ભોગની મર્યાદા તે તેના ભૂતાકાશની સમકક્ષમાં હોય છે. જેમ ગર્ભની ગર્ભ-આગતિની મર્યાદા તેના અંકુશકમાં અથવા જરાયુના મંડલમાં હોય છે તેમ જીવોના સ્થૂલ ભોગ-વિલાસની મર્યાદા તેના નિયત ભૂતાકાશના મંડલમાં જ હોય છે.

જેમ અંકકટાહ અથવા જરાયુજના મંડલને ભેદા પછી જરાયુજ પ્રાણીની ભોગમર્યાદા વિસ્તૃત થાય છે, તેમ આહ્ય વ્યવહાર કરતા પ્રાણીના ભોગની મર્યાદા સ્થૂતવર્ગમાંથી સૂક્ષ્મવર્ગમાં આવતા પદાર્થો તેના સ્થૂત અંકકટાહનો ભેદ થવાની જરૂર રહે છે. ભૂતાકાશના વચ્ચેનો ભેદ થયા પછી જીવને બીજા પ્રકારના આકાશની મર્યાદા પ્રાપ્ત થાય છે. આ મર્યાદાને ભાવાકાશ અથવા ચિત્તાકાશ કહે છે.

[૨] ભાવાકાશ અથવા ચિત્તાકાશ.

પ્રથમ મર્યાદામાં જ્યારે પચ્ચૂતનાં પરમાણુઓ અને તેની વિશિષ્ટચત્તાવળા પદાર્થો પોતાની કક્ષાઓને^૧, આકૃતિઓને,^૨ સામાન્યગુણોને,^૩ વિશેષગુણોને^૪ અને શક્તિને^૫ પ્રકટ કરે છે અને તિરોધાન કરે છે. ત્યારે આ બીજી મર્યાદામાં તેના તે જ પદાર્થોનાં અસ્થિર ઇલાચિત્રો ધડાય છે. આ ઇલાચિત્રોતુ, મૂલ ભૂત-પદાર્થસાથે, સાદસ્ય હોય છે. પરંતુ જૂના પદાર્થો જ્યારે સ્થિર જેવો લાગે છે, ત્યારે આ ભાવપદાર્થો હણુમંડુર લાગે છે. જ્યારે ભૂતાકાશમાં રમણુ કરતા પદાર્થો નર્ત, સ્થિર, સતજેવા હોય છે ત્યારે ભાવાકાશના પદાર્થો નર્ત, અસ્થિર અને અસત જેવા હોય છે. ભાવપદાર્થોની આ ઝાબી આકૃતિઓ કંઈ નિશ્ચેષ્ટ હોતી નથી. તેઓમાં અદ્ભુત અજ દેય છે, તેઓ ચિત્તાકાશમાં, જેમ ઘનમંડલમાં હણુમંડુર વિગુત જેવો ક્ષોભ કરે છે, તેવા મોટા ક્ષોભો ઉત્પન્ન કરે છે. આપણે ભૂતપદાર્થોના ઉપર જેટલી સરજનાથી અંકુશ મેળવી શકીએ છીએ તેટલી સરજનાથી ભાવપદાર્થોના ઉપર અંકુશ મેળવી શકતા નથી. સાદ્યપદાર્થો આપણને પ્રતિદ્વિત જણાય તો આપણે આંખ મીંચી તેના દર્શનને અટકવી શકીએ છીએ, પરંતુ તે પદાર્થના આવચિત્રને આપણે આપણા ચિત્તાકાશમાંથી ખસેડી શકતા નથી. તે ખસેડી શકાય છે તેમાં શંકા નથી, પરંતુ તે દુર્જન છે એટલું જ કહેવાનું તાત્પર્ય છે. ભૂતપદાર્થોની પ્રતીતિ અને અપ્રતીતિઉપર આપણે આત્મેદ્રિય નિરાવરડે સત્તા જમાવી શકીએ છીએ, પરંતુ ભાવપદાર્થોની પ્રતીતિ અને અપ્રતીતિ એકલા ઇન્દ્રિય જ્યથી થઈ શકતી નથી. તેના ઉપરનું અંકુશ માત્ર મનોદ્વારને બંધ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ મનોજ્ય પણુ સર્વાત્ર સત્તા આપી શકતું નથી. મનનો નિરોધ જેટલો સમય રહે તેટલા સમયમાં આ ભાવચિત્રોની ભૂતાવિ અટકી શકે છે, પરંતુ તેનો નિરોધ નિરાધ

વાસનાક્ષયવિના થઇ શકતો નથી. કસ્તુરીની ડાંગલી અથવા દિંગતી ડાંગલી અથ કરી રાખીએ ત્યાંસુધી તે સુગંધ અથવા દુર્ગંધનું પ્રસારણ અટકાવે છે, પરંતુ દ્વાર ઉઘડ્યું કે પોતાના સાગ નકારા ગંધને બહાર લાવ્યાવિના રહેતા નથી. તેમ યદ્યથોત્તી વાગના ચિત્તના આશયમાં જ્યાંસુધી હોય ત્યાં સુધી તે પોતાના રગ લજ્યાવિના રહેશે નહિ. યોગવંડે મનોનિરાધ કરવાથી તે માત્ર અમુક કાલ અટકશે, અને સુખ અથવા દુઃખના સાક્ષાત્કારને તમે અટકાવી શકશો, પરંતુ ઉત્થાન થવાની સાથે તે પોતાના સાગ અથવા નકારા ગંધના લલુકાને આગળ લાવ્યાવિના નહિ રહે. આ કારણથી જ ચૈત્ય અથવા મનોમુતિઓ અથવા ભાવચિત્રોઉપરનું પરમ અંકુશ લાવવાનું અપોધ સાધન વાસનાક્ષય છે. મનોનિમ્મલ જ્યારે યોગવંડે થાય છે ત્યારે વાસનાક્ષય તત્ત્વજ્ઞાનથી થાય છે.

વિત્તાકાશમાં રમતી મનોમુતિઓને વાસનાનો પટ આપનાર નિમિત્તોને કલેશ ગંજા આપવામાં આવે છે. મનોમુતિઓ સ્વતઃ પ્રજ્ઞા અથવા બુદ્ધિત્રવ્યની માત્રામાથી પ્રકટ થયેલી હોય છે. તેથી તે બધું ભાગે સ્વભાવથી સત્ત્વમય જ હોય છે. તેઓ મુખ્યત્વે કરીને સ્વભાવથી સુંદર અને નિદોષ હોય છે, પરંતુ તેને અવિદ્યાની વાસના લાગવાથી તેજસ્વી છતાં તે મુતિ જડ થઇ જાય છે, અભિમાનની વાસના લાગવાથી તે શુદ્ધ પ્રકાશવાળી છતાં મંદિન પ્રકાશવાળી થાય છે; રાગનો પટ લાગવાથી તે શુદ્ધ તટસ્થ લાવવાળી છતાં મોહક અને છે; દ્વેષનો પટ લાગવાથી શુદ્ધ ઉપેક્ષાવાળી છતાં વિરોધી મંદ છે; તે અજરામર બુદ્ધિતત્ત્વથી ઘડાયેલી છતાં તેમાં મરણ્યને ભય પેસે છે. મનોમુતિઓની સ્વાભાવિક તેજસ્વિતા, તેની સ્વાભાવિક શુદ્ધિ, તેની શુદ્ધ તટસ્થતા, તેની નૈસર્ગિક નિર્મલતા, અને તેની વાસ્તવ અજરામરતા પાંચ કલેશોની વાસનાવંડે દણ્ણાઇ જાય છે. મારા તમારામાં આ વાસનાવંડે વિત્તાકાશ કલુષિત થાય છે એમ નથી, મોટા મોટા દેવોને પણ તે વાસનાઓ દબાવે છે. કેનોપનિપદની અગ્નિ, વાયુ અને મંદ્રની આખ્યાયિકા જેમણે વાંચી હશે તેમને સમગ્રશે કે આ બૂલોક, ભુવલોક અને સ્વલોકના અખ્યક્ષદેવતાઓને પોતાનો આત્મભાવ પોતાના દેવતાપણમાં સ્પષ્ટ થતે પામ્યો ત્યારે તેમના તે સંકુચિત આભમાનની નિવૃત્તિઅર્થે પરબ્રહ્મે એક વિવક્ષણ યજ્ઞનું રૂપ ધર્યું, અને તે ત્રણ દેવતાઓના આગળ એક તૃણ મૂકી પોતાનું સા-

મર્થ્ય અજમાવવા કહ્યું. જેના પરિણામમાં પરશિવ અથવા પરબ્રહ્મે શક્તિસંપ્રદાય કરવાથી અગ્નિ તૃણને આળી શક્યો નહિ, વાયુ તેને હલાવી શક્યો નહિ, અને ઇંદ્ર તો સ્તબ્ધ જ થયો. આખરે જે સ્થાનમાં તે યક્ષનું રૂપ જણાતું હતું તે ત્યાં ને ત્યાં અંતર્દિત થયું, અને ત્રણે દેવતાઓ અક્રિત થયા જ્યારે ઇન્દ્રે અંતર્મુખ દષ્ટિ કરી ભૂતાકાશમાંથી ચિત્તાકાશમાં ઉતર્યા અને નમ્રતાથી બલિંદષ્ટિ કરી ત્યારે જે સ્થાને યક્ષનું રૂપ હતું તે સ્થાને “ઉમા હૈમવતી” ના સુંદર શક્તિમર્તિ તેના જોવામાં આવી, અને તેણે ઇન્દ્રને પ્રમોદ્યો કે જે યજ્ઞ હતા તે પરશિવ હતા અને તમે તેને તમારા સંકુચિત અભિમાનથી ઓળખ્યા નહિ. આ પ્રસંગથી ઇન્દ્રને પોતાના સંકુચિત જીવત્વમાં પરમનિહિત શિવરૂપનો ભોધ થયો. શૈવીશક્તિએ એકલે ઉમાદેવિએ તેમને અધિદૈવ અને અધ્યાત્મભાવે શિવતત્ત્વને ઓળખવાની યુક્તિ અથવા ઉપાસના બતાવી. જેમ આલ્ક્રમૂતાકાશમાં અસ્થિર વિદ્યુતે વ્યવહારે થાય અને તે ત્યાં જ લય થાય, તેમ આંતર ચિત્તાકાશમાં વિદ્યુતજેવા શિવની ઉપાસના કરવી, અને આલ્ક્ર વિદ્યુત જેવી રીતે મહન અવધારને એકદમ દૂર દૂર છે તેમ આ આંતરવિદ્યુત મર્ત્ત વેદનને (વિદ્=અણુનું) પ્રદટ કરે છે. તેથી આલ્ક્ર જેવી વિદ્યુત છે ત્યાં આંતર વિદ્યા છે. વળી જેમ વિદ્યુતની મર્તિ સુંદર હોય છે તેમ વિદ્યાની મર્તિ પણ શિવસ્વરૂપને સ્પર્શ કરનારી હોવાથી રમણીય (ચતુર્ભુજ હોય છે તેથી તેની સજ્ઞા **ચન** આપવામાં આવે છે.) વિદ્યુતભાવે વિદ્યાને અને રમણીય ભાવથી શિવરૂપને જેઓ ઉપસે છે તેઓને **ધ્વજવિદ્યાનો** અને શિવસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે—જે મતલબનો આખ્યાયિકાનો ઉપસંદર છે.

આ આખ્યાયિકામાં જે આકાશમાં યજ્ઞ મર્તિ જણાત અગ્નિ પાષ્ઠ મધ અને જ્યાં પુનઃ ઉમાની મર્તિ જગી તે આકાશમાં ભૂતાકાશની અને ચિત્તાકાશની એવી અને પ્રકારની ભાવના છે. બહારનો તૃણાદિનો વ્યવહાર ભૂતાકાશમાં છે, અને ઇન્દ્રનો પ્રભાવ ઉમાદારા ચિત્તાકાશમાં છે. મનોમર્તિઓ ઘણે ભાગે યક્ષ એટલે યજ્ઞનીય હોય છે, પરંતુ તેની પૂજ્યતા અથવા શુદ્ધિનો લેખ આપણે આપણા પ્રાકૃતિક અભિમાનથી કરીએ છીએ. વિદ્યાસંપર્કથી જો શિવાભિમાન જાગે તો મર્તિ શિવભાવવાળી થાય છે. જીવત્વનો પટ તે મર્તિન વાસનાનો લેખ છે, શિવત્વનો પટ તે શુદ્ધ વાસનાનો લેખ છે. ચિત્તા-

કાશમાં ચૈત્યો અથવા મનોમૂર્તિઓ જે શિવવાસનાથી અથવા “શિવસંકલ્પથી” રંગાય તે તે રંગ જૂતાકાશમાં રમતા નામરૂપને વળગે છે, અને તેની જ્ઞાનશુદ્ધિને દર કહે છે. જ્યાંસુધી ચિત્તાકાશ શિવસંકલ્પવાળું થતું નથી ત્યાંસુધી ભાવોની જૂતાવણિ તેમાં ભમે છે. જેમણે આ અનાદિ સંસારચક્રમાં ભય શોકાદિને ઉત્પન્ન કરનારી ભાવોની જૂતાવણિને દામાવરી હોય તેમણે આ સર્વ ભાવોના અને જૂતોના અધ્યક્ષ શિવપદમાં અધ્યાત્મભાવ બાધવો જેમણે હૃદયે પણ વિદ્યુત અને વન (સુંદર) એ સંજ્ઞાવડે શિવપદને ઉપાસ્યું હતું, તે આપણે તે અવશ્ય ઉપાસવું જ જેમણે. જૂતાકાશના અંતર અદિર વ્યાપ્ત થનારું ચિત્તાકાશ છે અને તેમાં જીવોના સૂક્ષ્મ ભોગોની પરિ-સમાપ્તિ થાય છે. પરંતુ આ સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ ભોગોની મર્યાદાવાળા જૂતાકાશ અને ચિત્તાકાશથી પર, અને તે અને આકાશમાં અંતર-અદિર વ્યાપ્ત એક આકાશમંડલ છે તેનું નામ ચિદાકાશ છે.

(૩) ચિદાકાશ.

ચિદાકાશનાં ઘણાં નામો છે. માહૈશ્વરો તેને “શુદ્ધવિદ્યામંડલ” કહે છે; શૈવો તેને “ચિદંબર” કહે છે. જેમાં શિવ નટરાજરૂપે નાંચ કરે છે; ઋગ્વેદમાં તેને તૃતીય ઘૌઃ એટલે ત્રીજું સ્વર્ગ કહે છે; તૈત્તિરીય ઉપનિષદની બ્રહ્મવક્ત્રીમાં તેને “પરમવ્યોમ” સંજ્ઞા મળી છે; શ્વેતાશ્વતરશાખાના મુનિઓ પણ તેને ઋગ્વેદાક્ષરે પરમે વ્યોમન્ .. એ મંત્રમાં “પરમવ્યોમ” કહે છે; છાન્દોગ્ય ઉપનિષદમાં તેને બ્રહ્મ-પુરમાં રહેલું “દ્વદશાકાશ કહેવામાં આવે છે; તે જ ઉપનિષદમાં તેને ક્રં લં-નામની રહસ્યસંજ્ઞા આપવામાં આવી છે, જેનો અર્થ એવો થાય છે કે “આ આકાશ આનંદરૂપ છે.” શાસ્ત્રો તેને “આનંદશુકા” અથવા “યોનિ” અથવા “માયા” કહે છે. વેદાન્તીઓ તેને “અવ્યાકૃત” આકાશ કહે છે. કેટલાક ભક્ત કવિઓ તેને ગુરુસ્થાન અથવા ગુરુ-મૂર્તિ કહે છે (જુઓ અંબાસ્તવ); અને અનુભવી પુરુષો તેનું “શક્તિ” એવું ટુંકું પણ ઉડા અર્થથી ભરેલું નામ આપે છે.

ત્યારે ચિદાકાશ, શુદ્ધવિદ્યામંડલ, ચિદંબર, ત્રીજું સ્વર્ગ, પરમ-વ્યોમ, દ્વદશાકાશ, સુખયુક્ત આકાશ, આનંદશુકા, યોનિ, માયા, અવ્યાકૃત, ગુરુધામ, શક્તિ...વગરે પર્યાયશબ્દોવાળા જે આ ત્રીજા પ્રકારના આકાશનું વર્ણન કરવામાં આવે છે તેનું રૂપ શું, તેના ગુણ શા.

અને તેની ક્રિયા અને તેનું બધું કેવું તે જાણવા સ્થામતિ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ચિદાકાશ પોતે આકાશસંજ્ઞાવાળું હોવાથી જૂતાકાશ અને ચિતાકાશની પેઠે નામરૂપને ધારણ કરવાનું સામાન્ય લક્ષણ તેમાં છે. જ્યારે સ્થૂણ સૃષ્ટિના પદાર્થો જૂતાકાશના આધારમાં રહે છે, જ્યારે સૂક્ષ્મ સૃષ્ટિના પદાર્થો અથવા ચૈત્યો લાવરૂપે ચિતાકાશના આધારમાં રહે છે, ત્યારે આ ચિદાકાશમાં બ્રહ્મલોકની સુધાસૃષ્ટિના પદાર્થો અથવા નામરૂપો રમે છે, અને તેના અતઃપ્રદેશમાં ચિતાકાશ અને જૂતાકાશ પોતપોતાના આશ્રિત પદાર્થોસાથે પૃથ્વીમાં જેમ પાતાલ લોકો છે તેમ, રમે છે. જેમ પૃથ્વીમાંડકમાં આપણે મનુષ્યો રહ્યા છતાં પાતાલવાસી પ્રાણીપદાર્થોના સ્વરૂપ તથા ગુણને જાણતા નથી, અને તેઓ આપણા સ્વરૂપ અને ગુણને જાણતા નથી, તેમ ચિદાકાશમાં રમતા નામરૂપોના સ્વરૂપ તથા મહિમાને તે આકાશના પાતાલમાં રહેનાર ચિતાકાશ અને જૂતાકાશનાં પ્રાણીઓ જાણતા નથી. એક જ આકાશમાં નિત્ય અટવાતા છતાં જેમ પંખીઓના માર્ગને આપણે પકડી શકતા નથી, તેમ ચિદાકાશમાં વિહરનાર પ્રાણીઓના ચમત્કારને અને ભોગ્ય પદાર્થોને આપણે જાણે જ બુદ્ધિમાં ઉતારી શકીએ છીએ.

જ્યારે જૂતાકાશની મર્યાદા સ્થૂણ પદાર્થોથી ભરેલી તમઃપ્રધાન છે; જ્યારે ચિતાકાશની મર્યાદા સૂક્ષ્મપદાર્થોથી ભરેલી રજઃપ્રધાન છે; ત્યારે આ ચિદાકાશની મર્યાદા કારણપદાર્થોથી ભરેલી સત્યપ્રધાન છે. ચિદાકાશની સૃષ્ટિને વૈષ્ણવો સુધાસૃષ્ટિ કહે છે, અને શૈવો તેને શુદ્ધાધ્યાત્મી સૃષ્ટિ કહે છે, જૂતાકાશમાં ભૂલોક અને ભુવલોક સમાય છે, ચિતાકાશમાં સ્વર્લોક તથા મહર્લોક સમાય છે અને ત્યાં ક્રમશઃ ખન્દની અને પ્રજાપતિની સત્તામર્યાદાનો અવધિ આવે છે. ત્યાંથી ચિદાકાશની મર્યાદાનો આરંભ થાય છે અને તેમાં જનલોક, તપાલોક, અને સત્યલોક એવા ત્રણ બ્રહ્માની સત્તામર્યાદાના અવંતર લોકોને સમાસ થાય છે.

ચિદાકાશરૂપ અગમ્ય તત્ત્વનાં ઉપનિષદોમાં ઉપસત્તાકાંડમાં તથા જ્ઞાનકાંડમાં ટુંકાં ટુંકાં વર્ણનો છે, પરંતુ તેનું સ્પષ્ટીકરણ જેટું જોઈએ તેવું નિગમ એટલે વેદમાં થયું નથી; પરંતુ આગમોમાં તેનું સ્વરૂપ વિસ્તૃત થયું છે. ઉપનિષદોમાં મુખ્ય ક્યાં ક્યાં આ ચિદાકા-

શનું વર્ણન છે તેનો ઉલ્લેખ અત્ર કરવા માગું છું; તે એવા હેતુથી કે વેદાન્તના અધ્યાસકો તેમાં ગેરવ્ય નિગૂઢ લાવતે ઉકેલી શકે. હાલ આ પ્રકરણો ઉપર જેવી જોઈએ તેવી સમાલોચના થઈ નથી.

તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં ચિદાકાશ.

તૈત્તિરીય ઉપનિષદ ચતુર્વેદનું છે. તેમાં ત્રણ વધીઓ છે. પ્રથમ વધીનું નામ શિશ્નાવધી છે. બીજીનું નામ અલ્લવધી અથવા અન્નાનંદવધી છે; ત્રીજીનું નામ ભૃગુવધી છે.

શિશ્નાવધીના પાંચમા અનુવાકમાં મૂ, ભુવર, સ્વર અને મહર એ ચાર વ્યાહતિની ઉપાસના અને તેનું ફક્ત વર્ણન કર્યા પછી એટલે સમલોકમાના પ્રથમ ચાર લોક પ્રજાપતિની સત્તામર્યાદા-પર્યંતના વર્ણની છટ્ટા અનુવાકમાં નીચે પ્રમાણે ગૂઢ વાક્યો આવે છે:—

“ જે આ આપણા હૃદયની અંદર આકાશ છે તે જ આ (ચિદાકાશ) છે. તે આકાશમાં આ પુરુષ (અભિમાની) મનોમય હોય છે તે પુરુષ અમૃત અને અજ્ઞમય છે. આપણા તાતુનો ભેદ કરી જે સ્તનજેવો માંસરૂ અત્યવ લટકે છે, તેનું નામ “ ઇન્દ્રિયોનિ ” છે. આ ઇન્દ્રિયે નિ (અથવા ઇન્દ્રનીવમણિ) ની સમસૂત્ર (ઉચ્ચે જતાં) જ્યાં મસ્તકના કેશનો અવરિ આવે, ત્યાં મસ્તકની ખોપરીના અસ્થિનું સંધિસ્થાન આવે છે. તે સન્વિસ્થાન (અક્ષરંત્ર) ભેદીતે મૂ:—એ વ્યાહતિનો ઉચ્ચાર કરી અગ્નિદેવતામાં ઉપાસક પોતાની પ્રતિષ્ઠા કરે છે, ભુવ: એ વ્યાહતિનો ઉચ્ચાર કરી વાયુમાં પ્રતિષ્ઠા કરે છે; સ્વ:—એ વ્યાહતિનો ઉચ્ચાર કરી અદિત્યમાં પ્રતિષ્ઠા કરે છે; મહ:—એ વ્યાહતિનો ઉચ્ચાર કરી પ્રજાપતિમાં પ્રતિષ્ઠા કરે છે. (આ ચાર લોકે કના અધ્યક્ષમાં પોતાના પ્રતિષ્ઠા મેળવ્યા પછી) ઉપાસક સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. તે મનનો પતિ થાય છે; તે વાકપતિ, ચક્ષુ-પતિ, શ્રોત્રપતિ, વિજ્ઞાનપતિ થાય છે. આ સર્વનો સાર એ આવે છે કે:— અલ્લ આકાશરૂપ શરી-વાળું છે; તેનો આત્મા સત્ય છે; તેનો આરામ પ્રાણમાં છે, તેનો આનંદ મનમાં છે; તે શાંતિવડે સમૃદ્ધ છે અને તે અમૃત છે “ હે, પ્રાચીન યેજ્ઞ! તું આ પ્રકારના અન્નાત્માની ઉપાસના કર. ”

ઉપરના પ્રકરણમાં જેયઅલ્લનું વર્ણન નથી એ સદૃષ્ટ મમ-ગણે, તેમાં જેયઅલ્લનું વર્ણન છે; અને તે પચ્ચ ભક્તિવડે ઉપાસના

દરવાયોગ્ય ધ્યેય છે. વિજ્ઞાનવિદો જેમ પ્રકૃતિના સ્વરૂપને ધ્યેય ગણે છે તેવું આ ધ્યેયપદ્ધતિ નથી. આ ઉપાસ્યપદ્ધતિની ઉપાસના કંઠના પીડમાં રહેલા ગુહાદારવડે કુંડલીના વિવરમાં થઈ સુધુમ્બા-માર્ગે ઇન્દ્રનીલમણિના સમસત્રે દ્વાદશાંતમાં થઈ સહસ્રદલ પદ્મને બેઠી, પદ્મરંધ્રે બેઠી, ને ઊર્જ્વજ્યોતિ આપણા અંડકટાહની પહારના ઓગળા ધાતુના પરિમંડલમાં દશાંગુલ પહાર જાય છે તેમાં આપણા અગ્નિનાનીના કિરણોનો યોગ સાધી મ-અગ્નિઃ શુભર-સ્વર-આદિન્ય અને મહર્-પ્રજાપતિ-એ ચાર વ્યૂહમાં મૂળગેરે નામના અને અગ્નિ વગેરે દેવતાના રૂપનો અમેદભાવ સાધી ઉપાસકનું આત્મચૈતન્ય ચાર લોકોનો અને તેનાં બે ભૂતાકાશ અને ચિત્તાકાશનાં આવરણોનો ભંગ કરી બહિરાકાશમાં જાય છે તે બહિરાકાશ અને હૃદયકાશ-મંત્રે એક છે, અને ભૂતાકાશ અને ચિત્તાકાશ તથા તેમાં રહેલા ચાર લોકો અને તેનાં પ્રાણીપદ્ધર્થો વ્યવધાનરૂપ હતાં તે શમી જનાં આ ભુવનમેદવડે ચિદાકાશનું તાદાત્મ્ય પિંડમાં (હૃદયમંડલમાં) અને પદ્માંડમાં પ્રગ્નપતિલોકથી પર પ્રદેશમાં (આદિત્યમંડલના હૃદયમાં) અનુભવાય છે. આ ચિદાકાશનો સ્પર્શ જેઓ ઉપરના ઉપાસનાક્રમથી કરી શકે છે તે પોતાના આત્મ-રાજ્યને (સ્વારાજ્યને) મેળવે છે: તે મન, વાણી, અને ઇન્દ્રિયોના અધ્યક્ષ અને છે અને પદ્માંડના અધ્યક્ષજેવા શરીર, આત્મા, પ્રાણ મન અને શાંતિને ધારણ કરી અમૃતભાવે રહે છે તેવા શરીર, આત્મા, પ્રાણ, મન, શાંતિ અને અમૃતભાવને ઉપામક ભોગવે છે. આ પ્રકરણમાં આકાશશરીર-બ્રહ્મ-એ વાક્યમાં ચિદ કાશને શરીર-રૂપે વર્ણવે છે. ભૂતાકાશને અથવા ચિત્તાકાશને આ પ્રકરણમાં સ્થાન નથી.

તૈત્તિરીય ઉપનિષદની બીજી પ્રજ્ઞાનંદવધીમાં પુનઃ પરપદ્ધતિના શરીરરૂપ બનનાર આકાશનો પરમવ્યોમન એ સંગ્રાથી ઉલ્લેખ આવે છે તે વધીનો આરંભ આ પ્રમાણે થાય છે:—

“ૐ પ્રજ્ઞને જાણનાર સર્વોત્તમ ફલ મેળવે છે. આ સૂત્રવાક્યના સમર્થનમાં એક મંત્ર છે—મત્ય, જ્ઞાન, અનંત—એવો પદાર્થ તે પ્રજ્ઞ. તેને જે કોઈ ગુહામાં રહેલા પરમ આકાશમાં સ્થપાયેલા અનુભવે છે તે, તે સર્વજ્ઞ પ્રજ્ઞદેવસાથે સર્વ કામનાને ભોગવે છે અથવા સિદ્ધ કરે છે”...

આ સૂત્રવાક્ય અને મંત્રકરિકામાં આપણે ત્રણ મુદ્દા તારી શકીએ છીએ; (૧) અભ્યાસ, (૨) તેનું વલ્લ અથવા અનુભવ કરનાર, (૩) તે વેદનનું ફલ. મંત્રકરિકા અભ્યાસનું અસાધારણ ક્ષણ હોય છે કે જે તત્ત્વ સ્વરૂપ છે, જ્ઞાનરૂપ છે અને અંતરિતાનું છે તે અભ્યાસ. ખીજા મુદ્દામાં સમાયેલા અનુભવ અને અનુભવ કરનારનો ઉલ્લેખ મંત્રના ખીજા ભાગમાં છે—એટલે કે તે અભ્યાસના અનુભવ ગુહામાં પરમાકાશના સ્થાપાયેલા તત્ત્વરીકે થાય છે; અને ત્રીજો મુદ્દો જે અનુભવનું ફલ તેનું મંત્રના ત્રીજા ભાગમાં વિવરણ છે. એટલે કે “ તે અભ્યાસી સાથે સાયુજન પાળી સર્વકામને સિદ્ધ કરે છે ”

આ સૂત્રવાક્ય અને મંત્રવાક્યના ત્રણ મુદ્દાનું વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં નાહીતી અભ્યાસવ્યવસ્થા ખરી જાય છે. આત્મામાંથી જ્યોત્સ્નાકાન્ધ ઉત્પન્ન થયું તેમથી અનુક્રમે વાયુ, અગ્નિ, જલ, પૃથ્વી, અન્ત, રત્ન અને સચેતન શરીરવાળો પુરુષ ઉત્પન્ન થયો. કાચ કરતાં કારણ મોટું; કાચ અંતર્યામી આ કારણ તેના કરતાં બહોળું—એ ન્યાય જગત્કાચ અંતર્યામી આ પરમ કારણ અભ્યાસ અત્ત. એ પદ્ધતિથી સૂત્રવાક્યમાંના “ અન્ત ” પદનું વિવરણ આલે છે. તે સદાકાચોમાં ઉત્પન્ન થયેલું છેલ્લું પુરુષશરીર એ તેના પેઢેનો આત્મા ફરી રીતે ખાળવા ન લમવાલા પુરુષના શરીરમાં પાંચકાશનું વર્ણન આવે છે અને તે ને કાશમ. આત્મચૈતન્ય ન તે આવવાળું થયું જાય છે. પ્રથમ કાશ ન અન્તતા મનેનો અન્તમય અંત તેમાં રહેલો આત્મા અન્તમય. ન અન્તમય પ્રાણમયમાં અન્તતા થાય છે; પ્રજ્ઞમય મનોમયમાં અન્તતા થાય છે; અંત મનોમય વિજ્ઞાનમયમાં અન્તર્ગત થાય છે. આ વિજ્ઞાનમય આનંદમયમાં અન્તર્ગત થાય છે. આ પાંચકાશમાં પ્રથમના ચાર કાશો તે મંત્રવાક્યમાં જલુપતી મુકાલી પરપરા છે અને તમાં છેવટની વિજ્ઞાનમય ગુહામાં એટલે જ્યોત્સ્નાકાન્ધમાં રહેલો. જે આનંદમય કાશ તેવડે વિજ્ઞાનમય ભરપૂર થાય છે. આ આનંદમયનું પૂર્વના કાશની પેઢે પચાંચી વર્ણન કરવામાં આવે છે—એટલે કે આનંદમય જ્ઞાન પાળી હોય તેમ તે પાળીનું વિરસ ન પ્રિય એટલે વિષયોના દશનથી ઉત્પન્ન થયો આનંદ; વિષયોની પ્રાપ્ત અથવા લાભથી ઉત્પન્ન થયો આનંદને મોદ ન આનંદમયની દક્ષિણ પાખ; વિષયોના ભોગવડે ઉત્પન્ન થતો આનંદ એટલે પ્રમાદ તે તની ડાયા પાખ;

જીવનો આ મર્યાદિત વિષયાનંદ તે તેનું મધ્ય શરીર અને આધારમાં રહેતો આ આત્માનંદ તે તેનું પુચ્છ. આ પુચ્છ અથવા આધાર-પ્રતિષ્ઠા તે શુદ્ધ બ્રહ્મ.

આ અનંદમયના પુચ્છમાં રહેલું બ્રહ્મ અમત નથી, પણ સત છે, તે જ શરીર આત્મા છે, એ પ્રકારે બ્રહ્મનો શરીર-આત્મા સાથે અભેદ વર્ણવી, તે આત્મા વિજ્ઞાનરૂપ છે એમ જણાવી, તે આત્મા “**રસો વૈ સઃ**—રમરૂપ છે, એમ જણાવે છે. તે સને મેળવી જીવ આનંદી થાય છે. આ બ્રહ્માનંદરૂપ રસ જે “**આકાશમાં છે તે આકાશમાં આનંદ ન હોત તો કોણ પ્રાણ ધારણ કરત**” ?—એ પ્રકારના પ્રશ્નવડે આનંદમયકોશનો આકાશ તે આનંદરૂપ છે એવું સ્પષ્ટ વર્ણન કરવામાં આવે છે. ત્યારપછી આનંદમયમઃ વિકારી-ભાવથી પ્રિય, મોવ, પ્રમોદઃ એ ત્રણ અંગોમાં સમાયેલો વિષયાનંદ; મધ્ય અનંદમાં સમાયેલો નિઃસ્વર્ગ અને પુચ્છમાં એટલે પ્રતિષ્ઠા અથવા આધારચક્રમાં સમાયેલો બ્રહ્માનંદ; એ ત્રણેમાં આનંદનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, અને વિષયો, તથા જીવ ચેતન્યરૂપ ઉપાધિવડે તે અનંદના પ્રકારમાં ભેદ અને ચઢીચડાના ઉત્તરતાપાણું હોય છે. પરંતુ તે સર્વ તારતમ્યવાળા આનંદમાં બ્રહ્માનંદ સુતરરૂપે ગુથાયેલો રહે છે, અને તે કામનાથી નહિ હણાયેલો એટલે પરમ વૈરગણાત્મ બ્રહ્મવિત્ એ ત્રિયને અખંડ પ્રાપ્ત રહે છે એવું આનંદમીમાંસામાં સ્પષ્ટ થયું છે. અને ૧ મનુષ્યના આનંદ કરતાં ૨ મનુષ્યગર્ભવાને આનંદ શતગુણ હોય છે; મનુષ્યગર્ભવાને કરતાં ૩ દેવગર્ભવાને શતગુણ ચઢીયાનો હોય છે. તે દેવગર્ભવાને કરતાં ૪ પિતૃમોનો અનંદ શતગુણ હોય છે; તે પિતૃઓ કરતાં ૫ આગ્નિનજ દેવાનો એટલે રમાર્ત કર્મવડે જે દેવતા પ્રાપ્ત કરે છે તેમનો શતગુણ હોય છે; તેના કરતાં શ્રીતર્કર્મવડે ૬ દેવભાવને મેળવનારનો શતગુણ હોય છે; કર્મદેવાકરતા સ્વભાવસિદ્ધ તેત્રીસ, ૭ દેવાનો આનંદ શતગુણ હોય છે; તે સિદ્ધ દેવાના કરતાં ૮ ઇન્દ્રનો આનંદ શતગુણ હોય છે. ઇન્દ્રના કરતાં ઇન્દ્રગુરુ ૯ બૃહસ્પતિનો આનંદ શતગુણ હોય છે; અને બૃહસ્પતિના કરતાં શતગુણ આનંદ ૧૦ પ્રજાપતિનો હોય છે; અને પ્રજાપતિ કરતાં શતગુણ અનંદ બ્રહ્માનો હોય છે અને તે અનંદ “**ત્રિય અકામહતનો**” હોય છે. આ પ્રકારે અગ્નિઆગ પર્વાયોમાં અગ્નિઆરમાં પર્યાયના બ્રહ્માના આનંદસાથે બ્રહ્મવિત્તો આનંદ સમાન ગણી સૂત્રસ્થ વેદન અથવા અનુભવ કેવી રીતે થાય તેના વર્ણન રૂપે:—

“ જે આ પુરુષમાં આત્મા છે, અને જે આ આદિત્યમાં આત્મા છે તે એક જ છે એવું જે પ્રત્યક્ષ જાણે છે તે આ લોકોનું અતિ-ક્રમણુ કરી અત્રમયમાંથી પ્રાણમયમાં જાય છે; પ્રાણમયમાંથી મનોમયમાં જાય છે, મનોમયમાંથી વિજ્ઞાનમયમાં જાય છે, વિજ્ઞાનમયમાંથી આનંદમયમાં સ્થિત થાય છે. તેમાં અનુભવાતા આનંદને મન વાણી જાણી શકતાં નથી. બ્રહ્માનંદને અનુભવનાર કશાથી બહીતો નથી. અમુક પાપ કર્યું હતું તેનો પશ્ચાત્તાપ તેને થતો નથી, તેમ અમુક પુણ્ય ન કર્યું, તેનો શોક પણ તેને થતો નથી. સામાન્ય જીવને પાપને, શુંકે અને પુણ્યની આશા જેવી રીતે નહિ છે તેવી રીતે પાપપુણ્યનો સ્પર્શ આ બ્રહ્મવિદને થતો નથી. ” એ પ્રકારે બ્રહ્માનંદવહીની સમાપ્તિ થાય છે.

આ પ્રકરણમાં સૂત્રસ્થ “ ગુણમાં પરમગ્યોમમાં ” એ પદોમાં પરમગ્યોમતરીકે જે આકાશ ગુણરૂપું છે તેનું જ વર્ણન આનંદમયરૂપે છે, વળી “ આકાશમાં આનંદ ન હોય અથવા આકાશ પોતે આનંદરૂપ ન હોય તો જીવ શું કરવા પ્રાણુધારણુ કરે ?—એ પ્રશ્નમાં આકાશ અને આનંદનો જે આધારઆવેયભાવ યજ્ઞાગ્યો છે અથવા સામાનાધિકરણ જણાવ્યું છે તેથી વત્તારે સ્પષ્ટ થાય છે કે આકાશ અને આનંદ—એ સમન અર્થના રાખે છે. અત્ર આકાશ તે ચિદાકાશ; અને આનંદ તે બ્રહ્માનંદ સમગ્યો.

સિદ્ધાવહીના આકાશરૂપ શરીરવાળા બ્રહ્મમાં જે “ આકાશ ” તે જ બ્રહ્માનંદવહીના સૂત્રના વિવરણરૂપ મંત્રનું “ પરમગ્યોમ ” અને અનુભવ પ્રકારમાં દર્શાવેલો આનંદમગ્નકાશનો પુરુષસ્વાતીય બ્રહ્મના આનંદના આધારરૂપ “ આકાશ ” એ પ્રમાણે પ્રકરણની નીર્માસાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ચિદાકાશ તે પરમગ્યોમ અથવા બ્રહ્માનંદની વિદ્યુત્ત્વા સમકારનો આધાર છે.

સુશુવહીમાં પણ પચકોશવિદ્યાને પુનઃ નવા રૂપમાં વર્ણવી ઉપનિષદની સમાપ્તિ નીચેના વાક્યથી થાય છે:—

“ હું પરમસત્યનો આત્મિયુત બ્રહ્મા છું, હું દેવોની પદ્મમાં પ્રકટ થયેલો છું; હું અમૃતનો નાલિદ્રૂપ છું; જે મને આપે છે તે ખરેખર ખોતો નથી પણ રસુણુ કરે છે; હું અન્ન અથવા ભોજ્ય છું; હું અન્નને ખાનાર એટલે ભોક્તા છું; પુનઃ હું ભોજ્ય અને ભોક્તા—એ બંનેને ખાઉં છું; હું સમગ્ર જીવનરૂપ છું, અને તે

સર્વ ભુવનઉપર હું અધ્યયપણું કરું છું. હું સુવર્ણ જ્યોતિષ છું”-
આ ફલ જે અનુભવે છે તેને મળે છે.

આ પ્રમાણે તૈત્તિરીય ઉપનિષદની ત્રણે વધીમાં ત્રિદાકાશ—
પરમબોમ—આનંદગચ—અદ્વાનંદની નાસ્તિ—એ પ્રકારે આ ત્રીજા
આકાશનું નિગૂઢરૂપ ઉપાસનાની આધારભૂમિકાતરીકે જણાવ્યું છે.

છાન્દોગ્ય ઉપનિષદમાં ત્રિદાકાશ.

આ ઉપનિષદ સામવેદનું છે. તેમાં ઉપાસનાકાંડ અદ્ભુત રીતે
મુંધાયેલો છે. ત્રિદાકાશના ઉલ્લેખ મુખ્યત્વે કરીને ત્રણ પ્રકરણમાં
આવે છે:—(૧) ઉદ્દગીય ત્રિદાપ્રકરણ, (૨) ગાયત્રીત્રિદાપ્રકરણ, (૩)
દૃઢરત્રિદાપ્રકરણ.

ઉદ્દગીય પ્રકરણમાં ત્રિદાકાશ.

પ્રથમ પ્રકરણનાં વાક્યો નીચે પ્રમાણે છે:—

“ આ લોકની કષ્ટ ગતિ છે? ” આકાશ—એવો ઉત્તર પ્રવા-
હણુ જૈષ્ઠિ આપે છે. આ સર્વ ભૂતો આકાશમયી ઉત્પન્ન થાય
છે, આકાશમાં પાછા જાય છે. આથી આકાશ આ સચેતન ભૂતો-
કરતાં ચઢીઆતું છે. આકાશ તે સર્વનું પરમ અચળ એટલે ગતિઅ-
સ્થાન છે. જે આ પર અને અવર અથવા ચઢતો અને ઉતરતો ઉદ્દ-
ગીય એટલે પ્રણવ તે આ આકાશ છે. આ અનંત પર અને અપર
પ્રણવ—આકાશને જાણે છે તે પર અને અવર લોકોને જાણે છે. પરા-
વર પ્રણવની ઉપાસનાવડે પરાવર આકાશના લોકો જાણે છે. ”

આ પ્રકરણમાં પ્રણવની અકાર લકાર અને મકાર પછીની
નાદરૂપા અર્ધમાત્રા અને ષિંદુરૂપા સમસ્ત પ્રણવોચ્ચારની કલા—
એ પરાવરલાવે દર્શાવી છે. અર્ધમાત્રાસહિત ષિંદુ જે સાંમશિવનું
પ્રતીક છે, એટલે અર્ધનારીશ્વરલાવવાળું સદશિવનું રૂપ છે તેમાં
આકાશનો અભેદલાવ ચિત્તવવાનું કહ્યું છે. આ સદશિવના શરીરરૂપ
અનનાર આકાશ તે ભૂતાકાશ હોય નહિ તે સદગ્ધ સમગ્ધ છે.
વળી તે જીવોની કામના જે આકાશમાં સર્વાંશ સિદ્ધ થતી નથી તેવું
ચિત્તાકાશ પણ નહિ, કારણ કે આ આકાશનો આશ્રય કરનારને
પરાવર લોકોની પ્રાપ્તિરૂપ સિદ્ધિ ઉપરના વાક્યમાં વર્ણવી છે. પ્રણ-
વની અર્ધમાત્રા અને ષિંદુનો આશ્રય લઈ ઉચ્ચારણ્યથી જે ગગન
ગાજી ઉડે તે ગગનનો અહીં ઉલ્લેખ છે. જેમ કેકારવથી ભૂતાકાશ
ગાજે તેમ ઉદ્દગીયની ચોથી નાડ—અને પાંચમી ષિંદુની સંયુક્ત

કર્તાથી વિદાકાશ ગાજે છે. પ્રણવની ગોથી અને પાંચમી નાદ—
નિંદુરૂપ સંયુક્ત કર્તાથી વિદાકાશના અમુક અશ્વમાઃ શક્તિનો ક્ષોભ
થાય છે, અને તે શક્તિતત્ત્વ જ શાંતકલાવડે શિવતત્ત્વમાં લઇ
જાય છે. જે વિદાકાશમાં પ્રણવ નાદ-અિદુભવમંથી શક્તિ અને
શાંતભાવમાં પદ્મટાય તે વિદાકાશ જુનોત્તી અથવા પ્રાણીઓત્તી રા-
ગતિ છે. પ્રણવ સાવન છે, જીવ નાધક છે, વિદાકાશ સાધ્ય એટલે
પ્રાપ્તવ્ય છે.

ગાયત્રીવિદ્યાપ્રકરણમાં વિદાકાશ.

બીજું પ્રકરણ ગાયત્રીવિદ્યાનું છે. ગાયત્રીમંત્ર ચોવીસ અક્ષ-
રોત્તો અનેલો છે. તેમાં પ્રણવ પુરુષરૂપે પચીસમો : આપણે દેહ
ધારણ કરનાર પુરુષ જ્યારે ગાયત્રીદ્વરા પેતાના સ્વરૂપને શોધવા
અંતર્મુખ થઈએ ત્યારે મંત્રના ઉચ્ચારરૂપ વાક્યમાં તન્મય થઈએ; તે
મંત્રવણી ૨ આલ્મજૂનોનાં પરમાણુમાન કુખ્ય કરે છે, તે ક્ષોભ
આપણે જે સ્થાને આસન કરી એક છીએ તે અસનવાળી ૩ પૃથ્વીમાં
પ્રવેશ પામે છે; ત્યાંથી તે મૂતાધરમાં થઈ આપણા ૪ શરીર
મંડળમાં જેમ વીજળી ચક્ર લઇ પેસે તેમ પેસે છે; ત્યાંથી શરીરરૂપ
૫ હૃદયપુડાંકમાં તે મંત્રજન્ય ક્ષોભ જાય છે, અને ત્યાંથી આપણા
૬ પ્રાણ અથવા જીવનમાં તે મંત્રજન્ય આ પેસે છે. આ પ્રમાણે
૭ કુખ (કુક્ષિમાં) ગાયત્રીનાં ઉપાસકને. જપજન્ય ક્ષોભ-વાદ્ર, ભૂત,
પૃથ્વી, શરીર, હૃદય, પ્રાણમાં અનુક્રમે પ્રવિષ્ટ થઈ પુરુષને તેના વિકારા
એકચતુર્થાશ સ્વરૂપમાંથી અવત્તિષ્ટ ત્રણચતુર્થાશ (ત્રિપાદ) નિવિધાર-
પદવાળા સ્વરૂપને ખેચી જાય છે, આ ચોવીસ અક્ષરવાળી ગાયત્રી
છે એ અક્ષરોવડે ચારપાદવાળી થઈ, તે તે અક્ષરોવડે વાદ્ર, ભૂત
પૃથ્વી, શરીર, હૃદય, પ્રાણ—આ ૭ કુખમાં પેસી વિકારો પુરુષ
અથવા જીવને નિવિધારી પુરુષભાવ અથવા શિવભાવ આપે છે, તે
ગાયત્રી તેને સ્વરભાવમાંથી અક્ષરભાવમાં લઈ જાય છે. પરંતુ આ
સ્વરમાંથી અક્ષરભાવમાં જવાનું જે અધિકરણ છે તે અધિકરણદ્વારા
જ જીવ શિવરૂપ અથવા બ્રહ્મરૂપ બને છે. હિપર વાર્ણવેત્તા બ્રહ્મ ભૂમિ-
કાના પ્રાણુતત્ત્વમાં થયેલો મંત્રજપતો ક્ષોભ ક્યાં લાગે છે—એ પ્રશ્નના
ઉત્તરમાં શ્રુતિ કહે છે કે:—“ જે પરોક્ષ રીતે તે બ્રહ્મ ” એમ
કહેવામાં આવે છે તે ખરી રીતે પુરુષની અહારનું આકાશ પ્રે: વળી

જે “આ” એમ અપરોક્ષ રીતે જે ચેતન ઝોગખાય છે, તે પુરુષના અંદરનું આકાશ છે. આ હૃદયાન્તર આકાશ છે તે જ વસ્તુતઃ પૂર્ણ અહિરાકાશ છે. જે અંતર્યદિર આકાશના અભેદને અનુભવે છે તે કદી પાછી ન પડે એવી બ્રહ્મશ્રીને મેળવે છે. ”

ગાયત્રીમંત્રના શબ્દબ્રહ્મદ્વારા થતી આંતર હૃદયાકાશની ઉપાસના, અને તે મંત્રના વાચનથી બ્રહ્મદ્વારા થતી હૃદયાકાશના માનવની ઉપાસનાની પદ્ધતિ, જે બ્રહ્મશ્રી આપનારી છે તે નીચે પ્રમાણે થાય છે:—

ગાયત્રીદ્વારા ત્રિહાકાશની ઉપાસના.

છદોદ્વાર

શબ્દબ્રહ્મની ગ્યના

એટલે

શબ્દબ્રહ્મદ્વારથી

ૐ

(૧) મૂર્ધ્ન સ્વઃ

તત્સવિતુર્વરેણ્યં ધર્ગોદેવસ્ય

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

મૂળમંત્ર પદકૃતિ

ધીમહિ ધિયોયો નઃ પ્રચોદયાત્

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

ચતુષ્પાદ.

(૨) ઉપરપ્રમાણે છ છ અક્ષરના

ચારમહવડે સાંખ્યશાસ્ત્રનાં

પ્રકૃતિના પૃથ્વીપર્યંતનાં ચૈવીમ

તત્ત્વોની ભવના કરી સૃષ્ટિક્રમ-

ને તે તત્ત્વોનો દિદર હૃદયાકાશમાં

કરવો, અને તે મંત્રના વર્ણ-

ના વિદ્યોભથી ઉત્પન્ન થતા

બ્રહ્માસ્ત્રવડે તત્ત્વોનો પૃથ્વીથી

પ્રકૃતિપર્યંતનો લયક્રમ ચિંતવી

મૂળપ્રકૃતિને હૃદયાકાશમાં

શમાવવી.

(બ્રહ્માસ્ત્ર)

ૐ ત્યાદ્વો પ્રનો યો યો ધિહિ

મધી સ્યવદેર્ગોમણ્યં રેર્વતુ

વિસતત્ સ્વોર્ધ્વમૂર્ધ્નમ્ ॥

(૩) પુનઃ તે મૂળમંત્રમથી પદવિ-

દ્યોભવડે બ્રહ્મશીર્ષરૂપ અસ્ત્ર ૐ પ્રચોદયાત્ નઃ યો યો

ઉત્પન્ન કરી મૃધામ ને અચ્ચતે ધિયઃ ધીમહિ દેવસ્ય મર્ગો વ-
 રેણ્યમ્ સવિતુસ્તત્ સ્વો મુવ
 હાન્તા વિદ્વાક શમઃ અત્તશીર્ષ મૂં ઓં હૃષ્ટ
 અચ્ચતે દેહતું (અત્તશીર્ષ)

- (૮) પુનઃ આત્મ્યમંડલના હૃત્પદમાં ઓં ધિયોયોનઃ પ્રત્તાદયાત્ ।
 સ્પર્શ કરીને હાવના કરી મર્ગ મર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ તત્સ-
 (દિવ્યતેજને) નીચે ઉતારી વિતુ વરેણ્યમ્ સ્વો મુવમુરો
 પાદવિલોમવડે અત્તદંડે નમઃ
 શ્રવણે ઉત્પન્ન કરી આપણાં
 મન, વાણી અને શરીરમાં તે (અત્તદંડ)
 અત્તદંડનું તેજસ્થાપવું અને તે
 નમઃએ અંતવાણું કરવું.

આ પ્રમાણે મન ગાયત્રીમંત્રને પટ્ટકુક્ષિ અને ચતુષ્પાદમાં કાવી હૃદયાકાશમાં સૃષ્ટિકર્મથી ચોવીસ તરવાને ઉદય કરી તેનો સંહાર-
 કર્મથી લય કરી મન પ્રવૃત્તિના ડચ્ચતે અત્તશીર્ષવડે અત્તકપાત્રબેદી
 એટલે અત્તરત્રદારથી બહાર નીકળી સૂર્યના સુષુમ્ણારશ્મિનો યોગ
 સાધી આદિત્યમંડલના હૃદયની ગુહામાં પ્રવેશ કરી મર્ગ શબ્દસૂચિત
 દિગ્ગમગર્ભના સ્પર્શ કરી પુનઃ તે જ રશ્મિદાના અત્તદંડવડે
 નીચે ઉતારી હૃદયાકાશમાં આવી પોતાના જીવરૂપને શિવરૂપે અનુભવી
 તેને નમસ્કાર કરવા અને મન, વાણી, અને શરીરરૂપ આપણાં કર-
 લેને ગાયત્રીના અત્તદંડના ત્રણ ભાગવડે સદાસર્વદા અંકુશમાં રથાપી
 ઉપાસનાના અને ઉત્થાન કરી જમતે વ્યવહાર નિભાવતાથી કરવો.

ગાયત્રીની શબ્દના અલંબનરૂપે જે ઉપાસનાઉપર “તે અત્ત”-
 ના અધિકરણરૂપ અતિલઘુ યમા અને “આ અત્ત” ના અધિ-
 કરણરૂપ પરુપના હૃદયમાં વચ્ચેના તેના સમાનાધિકરણરૂપ જે આ-
 કાશ વર્ણુઓ છે તેનું નામ વિદ્વાક શમઃ આ વિદ્વાકશમાં અર્થમયી
 અથવા દેવતામયી ભાવના નીચે પ્રમાણે કરવાનું છાન્દોગ્ય ઉપનિષદના
 કેવળ પ્રકરણના પંચીના ખંડમાં કરેવામાં આવે છે:—

આપણું હૃદયપટ્ટરીના જાણે આપણી અગુણ અંદર વાળેલી
 મૂડીજેતું છે. તે પુંડરીક પટ્ટ ઉચ્ચેતું નથી. તેના બીતર પ્રદેશમાં
 પોતાણું છે. તેનાં પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ અને ગૃધ્ર એવા પાંચ
 ખંડ પડે છે; અને મધ્ય કેન્દ્ર અત્તનું નિધાન અથવા શિવાસન છે.

આ મધ્ય ચિદાકારમાં આપણું પ્રવેશ કરીએ તે પહેલાં ઉત્તરી
શબ્દાવલય એટલે શબ્દાવલયમયી ઉપાસનાના ક્રમમાં જે છઠ્ઠા પ્રાણ
નામની કુક્ષિમાં આપણે પ્રવિષ્ટ થવા હોઈએ છીએ, એટલે આપણે સત્વતત
પ્રાણમય હોઈએ છીએ, તે પ્રાણમયના પાંચ દ્વારપાલ હોય છે, અને
તે હૃદયપુંડરીકનાં પાંચ દ્વારગાગન બનજે સ્થિત હોય તેની જાણના
કરવાની હોય છે. પ્રત્યેક દ્વારપાલ પાંચ મુખ્ય ઇન્દ્રિયો સાથે તથા
તેની દેવતાઓ સાથે સંબંધ રાખનારી અને ઉપાસકને તે તે અંગની
ઉપાસનાનું ફલ આપનારી હોય છે. તે અંગતમદ્દ ઉપાસનાનું પ્રાણ
નીચે પ્રમાણે છે—

હિસાબનું કાર	કારવાણ	અન્દ્રિય	હેવતા	ફલ
(૧) પૂર્વદ્વાર	ગ્રાણી	અક્ષુ	આક્ષિય	તેમજી સ્વભાવ અને અન્નદાન કરવાનું સામર્થ્ય.
(૨) દક્ષિણદ્વાર	આંત	શ્રોત્ર	ચંદ્રમા	શ્રી તથા યશ.
(૩) પશ્ચિમદ્વાર	અધાત	વાકુ	અગ્નિ	જ્ઞાતિચંદ્ર.
(૪) ઉત્તરદ્વાર	સમાત	મન	પર્યાય	પ્રાતિં એટલે પરોક્ષ સ્મૃતિ અને બુદ્ધિ એટલે અપરોક્ષ સ્મૃતિ.
(૫) બેવડીદ્વાર	હિસા	વાયુ	આકાશ	ઓજસ અને મદદ અથવા પ્રતાર.

પંચમ દ્વારવડે જે દેવતાને સ્નાત્કાર થાય છે તેનું નામ “આકાશ” છે. આ આકાશ તે ચિદાકાશ છે. તેમાં ગાયત્રીના પ્રસિદ્ધ ત્રણપાંઉપાંતના ચતુર્થ પદની **પરોરજસેઽસાવદોમ્**—એ મંત્ર-પ્રતિપદ્ય દેવતા એટલે કે સંસારની રજ્જીઓને જ્યાં સ્પર્શ નથી તેવા રાગાદિધર્મથી વિરહિત ચિત્તાવસ્થા તથા ખૂનમઃત્રાઓનાં પરમ ભુઓની રજ્જી જ્યાં લાગતી નથી, તેવા ખૂતાકાશથી પર, ત્રીજા પ્રકારના ચૈતન્યમય આકાશના અંતર થયેલા પરમેશ્વરની—હું તે હું—એ પ્રકારની અદ્વિત્યતાના ભાવના કરવાની છે. આ અગ્ની એટલે મુખ્ય ઉપાસના જે ગગનમાં થાય છે તે ગગનને ચિદાકાશ કહે છે. અને તેનું ફક્ત દિવ્યદષ્ટિ અને દિવ્યશ્રુતિ વડુંબડું છે.

દહુરવિદ્યાપ્રકરણમાં ચિદાકાશ.

છાન્દોગ્ય ઉપનિષદમાં પદ-વિદ્યાના પ્રકરણના પુરઃ ચિદાકાશનું વર્ણન આવે છે. મુક્તવક્ત્ર્યો નીચે પ્રમાણે છે:—

“ આ બ્રહ્મા તત્ત્વમશ્વર બ્રહ્મપુર એટલે શરીરમાં નાનું શુભ હૃદયરૂપ કમલ છે. તે કમલનું નાનું મંદિર છે. તેનાં અંદર એક આકાશ છે તે આકાશમાં જે અંદર રહ્યું છે તે શોષવયોગ્ય છે. આ તે જાણવા-યોગ્ય છે. આ સર્વમાં કાષ્ઠ શંકા લાવે કે આ બ્રહ્મપુરમાં નાનું કમલરૂપ મંદિર છે, અને તેમાં એક આકાશ છે તે આકાશ તાં તેનું શું છે કે જેની શોધ કરવા બરાબર ને, જાણ મેળવવું? તેના ઉત્તરમાં અનુભવી કહે છે કે જેવડું આ આજ આકાશ કે તેવડું જ હૃદયની અંદર આકાશ છે. આ હૃદયાવસ્થા ઘણા પૃથ્વી ગુણોએ સમાઈ ગયેલાં છે; તેમાં જાગેન અને વાયુ, સૂર્ય અને ચંદ્ર, વિદ્યુત્ અને નક્ષત્રો સર્વ સમાઈ ગયેલાં છે. જે તેનું અડીં છે, અને જે નહીં તે સર્વ આ અંતરાકાશમાં સમાઈ ગયેલું છે. આ પ્રમાણે ઘણાપૃથ્વી આદિ સજ્જાં ભોગસ્થાનો, સૂર્યાદિ ભોગનાં ઉત્કરણો, અને સર્વ ભોગ્ય પદાર્થો જ્યારે આ બ્રહ્મપુરના અંતર આકાશમાં સમાયેલાં છે, ત્યારે શંકા કરનાર શંકા કરે છે કે સર્વજ્ઞ અને સર્વ કામ તેમાં સમાયેલા હોય તો મા બ્રહ્મપુર (દિહ) જરાવડે સપડાય છે, અને નાશ પામે છે? તે બ્રહ્મપુર તુલ્ય પૃથ્વી શું આશોપ રહે છે? ઉત્તરમાં અનુભવી કહે છે કે આ આકાશ સંજ્ઞાવાળું બ્રહ્મપુર સ્થૂળકેકના જરા અથવા વધથી વધુનું નહીં હોય હજી નથી. અથવા આ સ્થૂળ

શરીરના હૃદયપુંડરીકનું આકાશરૂપ બ્રહ્મપુર સ્વયં બ્રહ્મપુર છે. તે બ્રહ્મપુરમાં સર્વ કામનાઓ સંપાદિત છે. આ દહરાકાશ તે જ આત્મા છે. અને તેના અષ્ટગુણો છે. તે ચિદાકાશરૂપ શુદ્ધ આત્મા સ્વભાવથી વિનિષ્કામ છે, તે રજરાગિનાનો છે. તે અમૃતરસિનાનો છે, તે યશોકવિનાનો છે, તેને પશુધાત્માગતી નથી, તેને દંતુધાત્માગતી નથી, તેની કામનાઓ યસ્ય હોય છે, અને તેના મંકદ્યો સફલ થયેલા હોય છે. તે ચિદાકાશમાં જે જે ભાવથી પ્રગ્ન અંતર્ગત થાય છે, અને જે જે શાસનને વશ રાખી જે જે ઇચ્છે છે, જે દેશ અને ક્ષેત્રને તે પામે છે તે સર્વ તેને મળે છે. તેથી જેમ કર્મવડે જીતેલા આ લોક ક્ષીણ થાય છે, અને જેમ હુણવડે જીતેલા પરલોક પણ ક્ષયને પામે છે તેનું કારણ એ છે કે આ ચિદાકાશરૂપ અષ્ટગુણવાળા આત્માને જાણ્યા વિના મનુષ્યો આ લોકનાં અને પરલોકનાં કર્મ કરે છે તેથી તેમની કામનાઓ મફત ચલી નથી; અને જે જે લોકમાં જાય છે ત્યાં ત્યાં તેમની કામનાઓ સફલ ન થવાથી પાછી પડે છે. પરંતુ જેઓ આ ચિદાકાશરૂપ આત્માને યથાર્થ જાણીને દેહાન્તર પામે છે તેમની કામનાઓ સત્ય થાય છે, અને સર્વ લોકમાં તે સ્વતંત્ર વિહાર કરે છે.

ત્યાર પછી અનનિષ્ક જે જે પદાર્થોની ઇચ્છા કરે તે તે પદાર્થો તેના ક્ષત્રપુરમાં (ચિદાકાશમાં) પ્રાપ્ત થાય છે એવું વર્ણન આવે છે. અને જ્ઞાન કહે છે કે મનુષ્યોની કામનાઓ સ્વભાવથી સત્ય છે, પરંતુ અનુભવાવધી તે ઢકાયેલી છે. તેથી આ લોકના જીવો અને પરલોકમાં ગયેલા જીવો ઇષ્ટ અર્થ મેળવતા નથી. તે આ ચિદાકાશમાં રમતા પુરોષો મેળવે છે. જેમ કોઈ ગુપ્ત નિષિદિપર દરનારા દિવસ્યને મેળવી શકતા નથી, પણ નિયંત્રકસ્યને જાણનાર તે નિષિને પ્રત્યક્ષ જુએ છે, તેમ આ સર્વ પ્રગ્ન દરરોજ આ ચિદાકાશરૂપ બ્રહ્મલોકમાં ફરતા છતાં અવિદ્યાના આચરણથી ઢંકાયેલા તેઓ બ્રહ્મલોકના સિદ્ધપદાર્થોને મેળવી શકતા નથી. આ અષ્ટગુણાન્વિત આપણો આત્મા ક્યાં છે એમ કોઈ પૂછે તો આપણે આંગળીવડે એમ કહીએ છીએ કે—“ આ હૃદ અથવા ગુદામાં. ” આ ઉપરથી નિત્યસિદ્ધ સ્વર્ગલોકનું નામ **હૃદયમ્** એવું પાડવામાં આવ્યું છે. x x x x

આ સરત્ત મોતક દહરાવિદ્યાનું પ્રકરણ આપણને સ્પષ્ટ જણાવે છે કે સ્થૂલદેહ બૃતાકાશમાં છે, તેના બીજાનું હૃદયપુંડરીક અને તેની

વાસનાઓ ચિત્તાકાશમાં છે, અને તે પુંડરીકના અંદરનું ચિદંબર આપણું સત્યધામ અથવા સત્યચક્ષુર છે. તેમાં આત્મભાવ બાંધનાર પરમેશ્વરની પેઠે નિષ્પાપત્વ, નિજરત્વ, વિમુક્ત્યુત્વ, નિગોક્ત્વ, ક્ષુધાશૂન્યત્વ, પિપાસાશૂન્યત્વ, સત્યકામત્વ અને સત્યસકલ્પત્વ—એવા આઠ ગુણથી યુક્ત થાય છે.

બૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદમાં ચિદાકાશ.

શુકલ યજુર્વેદના શતપથ બ્રાહ્મણના બૃહદ્દારણ્યકના અંતભાગમાં આવેલા બૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદમાં પણ ચિદાકાશનો ઉલ્લેખ છે. તે ઉપનિષદમાં આગમપ્રધાન મહાકાંડમાં અને તર્કપ્રધાન વાસવદ્વયકાંડમાં ચિદાકાશનું વર્ણન છે.

મહુકાંડમાં સર્વ પ્રાણીપદાર્થો અનન્યના મંથનૈવા હે એવા રસિક વર્ણનના પ્રસ્તાવમાં શ્રી કહે છે કે:—

“ આ આકાશ સર્વભૂતોનું મધ છે; અને સર્વભૂતો આ આકાશને મધરૂપ છે. આ આકાશમાં જે તેજોમય, અમૃતમય પુરુષ છે અને આ અદ્વિત્યમબૃહમાં એટલે શરીરમાં હૃદયકાશ જે તેજોમય અને અમૃતમય પુરુષરૂપ છે તે આ એક પરમાત્મા છે—આ સર્વ અમૃત છે, આ સર્વ બ્રહ્મ છે. ”

સર્વ ભૂતપ્રાણી આકાશમાં ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયન પાવતાં હોવાથી એક રીતે આકાશ પ્રાણીઓનું જીવન આપનાર હોવાથી મધરૂપ છે; અને આ આકાશ આ પ્રાણીઓ—લોકતાઓ ન હોય તો નકામું છે, એટલે કે પ્રાણીઓવડે આકાશ શે.ભાવાળો થાય છે. આ પ્રમાણે પરસ્પર ઉપકાર્યઉપકારકસંબંધમાં આવતા હોવાથી “આકાશ અને પુરુષ મધનૈવા છે. બાહ્ય અદ્વિત્યમંડલનું આકાશ અને અંતર હૃદયમંડલનું આકાશ એક છે. તેમાં પરમાત્મા વસે છે, અને તે તેજોમય અને અમૃતમય છે.

પુનઃ વાસવદ્વયકાંડમાં ગાગીવાચકનવી વાસવદ્વયને પૂછે છે:—

આ સર્વ જગત્ જલમાં ઓતપ્રોત એટલે ગુંથાયેલું જણાય છે. ત્યારે આ જલમંડલ શામાં ગુંથાયેલું છે ? (વાસવદ્વય ઉત્તર આપે છે:—) વાયુમાં જલમંડલ ગુંથાયેલું છે. (ગાગી પૂછે છે:—) વાયુ શામાં ગુંથાયેલો છે ? (ઉત્તર) અંતરિક્ષલોકોમાં (પ્રશ્ન)—અંતરિક્ષલોકો શામાં ગુંથાયેલા છે ? (ઉત્તર) બ્રહ્મલોકમાં (પ્રશ્ન) બ્રહ્મ-

લોકો શામાં ગુંથાયેલા છે ? (ઉત્તર) હે ગાર્ગી ! તું અતિપ્રશ્ન કરે છે. બ્રહ્મલોક જેમાં નિવાસ કરે છે તે આશર આગમયમ્ય છે, અને તર્કગમ્ય નથી. તેથી “ અનતિપ્રશ્ન દેવતા ” છે એટલે પ્રશ્નવડે કરીને ખુલાસો થાય તેવો ને પદાર્થ નથી. મારે ગાર્ગી ! ને પ્રશ્ન તું મૂકી દે. આ પછી ગાર્ગી ગચ્છન્તી બોલતી નવ થયું ”

૧૧૨ પછી ઉદાલક આરુણિનો વાત નાલે છે તેમા મુશ્કાતના અને અનર્ચામીદેવન—જે એ રાંધે રસુ છે તેને સગતા પ્રશ્નો છે. ને પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં પ્રાગુદેવતા અથવા વાયુદેવતા ને દિગ્દેવતાનું સૂત્ર જેવડે બ્રહ્મલોકથી માંડી બૃહલોચનન્યા લેધ, પ્રાણી અને પદાર્થો ગુંથાયેલા છે, અને તે સૂત્ર જેના દ્વારમા છે ને અંતર્યામી ઈશ્વરતત્ત્વ છે. આ ઉત્તર થયા પછી પુનઃ પ્રશ્નોના ઉત્તરોને અવકાશ મળ્યો બાળી ગાર્ગી આગળના વાત ચલાવે છે, અને પ્રશ્ન કરે છે કે:—

અંકકપાલથી હર, અને અંકકપાલથી તીવ્ર તથા ને જે મર્ગોદાની અંદર રહેલા હરપૃથ્વી તથા ને જે મર્ગોદાની અંદર રહેલું જે ભૂ, જનિત અને તત્ત્વના જગત્ દેવતા છે તે શામાં ગુંથાયેલું છે ? ચાનુવદ્ય કહે છે કે:—તે સર્વ આકાશમાં ગુંથાયેલું છે. તમા ને રાતે દ્રિફવડે મર્ગોદિત પદાર્થો, અને પૃથ્વીના મંડલના દરવા તથા બહારના પદાર્થો પણ આકાશમા એતપ્રેત એટલે ગુંથાયેલા છે.

ગાર્ગી પુનઃ પ્રશ્ન પૂછે છે આ આકાશ શામાં એતપ્રેત છે ? ચાનુવદ્ય કહે છે કે:—

હે ગાર્ગી, આ સૂરભાવનાળું આકાશ, પ્રાણજો જે જે અક્ષરતત્ત્વ કહે છે તેમાં ગુંથાયેલું છે, આ અક્ષરતત્ત્વ સ્થૂલ નથી, આણુ નથી, હ્રસ્વ નથી, દીર્ઘ નથી, લાઙ નથી, સ્નેહવાળું નથી, છાયાવાળું નથી, અંધાનવાળું નથી, વાયુવાળું નથી આકાશવાળું નથી, સગવાળું નથી, રસવાળું નથી, ગંધવાળું નથી, નેત્રવાળું નથી, શ્રોત્રવાળું નથી, વાણીવાળું નથી, તેજવાળું પણ નથી, વાયુવાળું પણ નથી, મુખવાળું નથી, ભૂતમાત્રાવાળું નથી, તેની અંદર અને અહાર બીજી કંઈ નથી. તે કોઈને ખાતું નથી, તેને કોઈ ખાઈ જતું નથી—તેનું સ્વપ્રતિષ્ઠિત અક્ષરતત્ત્વ છે, તેમાં આકાશ એતપ્રેત ન. આ આકાશના કારણરૂપ જે અક્ષરતત્ત્વ છે તે ઉપરનાં નિષેધ

વાક્યોથી શન્યરૂપ છે એવું સમજવાનું નથી, પરંતુ તે વિધિરૂપ સિદ્ધ-
વસ્તુ છે. તે સિદ્ધવસ્તુ અથવા અક્ષર પોતાના આકાશમાં (ચિદ-
ગરમાં) અંતર્યામીરૂપે એટલે ઇન્દ્રિયરૂપે ભાસે છે, અને તે જ પોતે
દેહમર્યાદામાં આવી ક્ષેત્રજ અથવા જીવરૂપે ભાસે છે. આ અક્ષર-
ચેતનાધાતુ અણુરૂપ પિંડ બને છે, તે જાતિને ઘટક આત્મા બને
છે એટલે મનુ બને છે, તે બ્રહ્માંડશરીરી વિરાટ બને છે, તે સદ્મ
બ્રહ્માંડના અભિગાની સત્તામાં અથવા હિંદુયર્ગભા બને છે, તે જ
ઇન્દ્રાદિ દેવજાતિ ધરે છે. તે જ પુનઃ અબ્યાકૃત આકાશ થાય છે,
તે જ પુનઃ અબ્યાકૃતને સાર્ક્ષા બને છે. અને તે જ ઉંચામાં ઉંચા
દાંધર અને હલકા ગણાતો ક્ષેત્રજ પશુ બને છે.

ઉપનિષદોની પર્યાલોચનાવડે ચિદાકાશનું રૂપ તથા ગુણ.

ઉપરનાં ઉપનિષદોની પર્યાલોચનાથી આપણે ચિદાકાશના રૂપ
તથા ગુણસંબંધમાં નીચેના નિષ્કૃતિ કરી શકીએ છીએ:—

(૧) તે ચિદાકાશનું શરૂ અથવા તત્તુ તે આનંદમય કાશ છે,
અને આનંદની રૂપિત અથવા વિદ્યુત તે તેના સ્વભાવધર્મ છે.

(૨) તે ચિદાકાશ, સમસ્ત પ્રણવની નાદ-પિંદુ કલાથી ગાળ
ઉઠે છે અને તેવડે તેમાં દિવ્ય ક્ષોભ ઉત્પન્ન થાય છે.

(૩) તે ચિદાકાશનો ક્ષોભ નીચલી જૃમિમાં જે કિરણવડે
હતરે છે તેનું અસ્થનામ ગાયત્રીમંત્રનું મર્મ છે. અને તે **પરો-
રજ:**—કહેવાય છે.

(૪) આ ભર્ગ જેમાં ભર્ગરૂપે પ્રવેશ પામે છે તેવું આપણા
રથુલોહમાં રહેલું ગુપ્ત હૃદયાકાશ છે અને ત્યાં અદિત્યમંડલના
હૃદયનો અને જીવન હૃદયનો તારકયોગ બને છે.

(૫) તે તારકયોગ હૃદયાકાશથી સુપુમ્ણા નારીદારથી અંકુશાહ
બેદી આદિત્યમંડલના હૃદયમાં અને ત્યાંથી આજ્ઞા હૃદયાકાશમાં
વિદ્યુદ્વેગી હોય છે.

(૬) આ ચિદાકાશમાં બ્રહ્મલોકો આતપ્રેત છે, અને તે
મુખ્ય ત્રણ વર્ણના છે:—**જનલોક, તપોલોક, અને સત્યલોક**

(૭) આ ત્રણ બ્રહ્મલોકમાં વસનારા અથવા ત્યાં ઉપાસનાળયથી
સ્થિત થનારા જીવો અપાપ, અજર, અમર, અરોગ, કુધારહિત, અને
તૃપારહિત, સત્યકામ અને સત્યસંકલ્પ—એવા આઠ ગુણો-ડે અલં-
કૃત હોય છે.

(૮) તે ચિદાકાશમાં નીચલી ભૂમિકાના ચિત્તાકાશ અને તેના મહર્ અને સ્વર્ લોક, તથા બ્રુતાકાશ અને તેના મુર્ચ્ અને મૂ (સમપત્તાવસાયેતો) લોક-ઓતપ્રોત. એટલે ગુપ્તાયેતો હોય છે. કેઇ જુ પદાર્થ તેના આધારમંડળવિનાનો નથી.

(૯) આ પ્રમાણે સર્વ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ વિશ્વના ચોનારૂપ આ ચિદાકાશ આધાર છે; તોપણ તે અક્ષરબ્રહ્મરૂપ જ્યોતિર્લિંગમાં આધેય અને છે.

(૧૦) ચિદાકાશ અને અક્ષરબ્રહ્મવચ્ચે શક્તિ અને શિવનો જેવો સંબંધ છે તેવો દાંપત્યસંબંધ છે. આથી ચિદાકાશ અને અક્ષરબ્રહ્મ તેનું પ્રતીક તે સાંબંધિચનું ખાલ રૂપ છે.

અક્ષરબ્રહ્મના સ્વયંભૂ બલથી આનંદમય અને સું ચિદાકાશ દિવ્ય-લોકો, ભોગ્ય, ભોગ અને ભોક્તાઓથી ભરેલું હોય છે એટલે કે દિવ્ય નામરૂપનું તે વહન કરી આકાશમંદાને પાત્ર થાય છે. ચિદાકાશમાં અંતર્ગત થયેલા ત્રણ બ્રહ્મલોકો છે, જેને આગમોમાં અને પુરાણોમાં અનુક્રમે સત્ય, તપઃ અને જ્ઞાન એવાં નામ આપવામાં આવે છે. મહાલોકના એટલે પ્રજાપતિલોકની મર્યાદાના અવધિએ જે આવરણમંડલ આવે છે ત્યાંથી જનલોકનો આરંભ છે. જનલોકના દિવ્યભોક્તાઓ ભોગ્ય પદાર્થોને માત્ર દૃષ્ટિમલ્લથી ઉત્પન્ન કરી શકે છે. નવાં શરીરો પણ દૃષ્ટિમોહથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ લોકના ભોક્તાઓ પંચભૂત અને અગ્નિઆર ઇન્દ્રિયોના તથા મનના દ્રવ્યક્રિપર અધ્યક્ષપણું કરી શકે છે. તેથી પંચમહાભૂતના તથા ઇન્દ્રિયોના પ્રતિબંધો અને મર્યાદાઓ તેમને ભોગમાં અને જ્ઞાનમાં અટકાવવાની શક્તિ નથી. તેમનાં ચિત્ત પંચાત્મભાવાનાં પરમાણુઓને ક્ષોભ પમાડી નવાં રૂપો અને નવાં નામોવાળા ભોગ્યો ઉત્પન્ન કરે છે. આ વિશ્વજ્ઞ સર્જનશક્તિ તે લોકના વસનારાને પ્રાપ્ત હોવાથી તે લોકનો સંગ્રા જ્ઞાન લોક આપવામાં આવી છે. જન્ન=સર્જન કરવું-એ ધાતુમાંથી તે શબ્દ વ્યુત્પન્ન થયો છે. જનલોકમાં જે દેવવર્ગ છે તેનાં ચાર વ્યૂહો હોય છે. (૧) બ્રહ્મપુરોહિત, (૨) બ્રહ્મકાયિક, (૩) બ્રહ્મમહાકાયિક, (૪) અમરમરા. આ નામોવડે તે તે દેહ ધારણ કરનારના ગુણોનું સ્વરૂપ સમજી શકાય છે. એટલે કે આ દિવ્યભોક્તાઓ બ્રહ્મસ્વરૂપી પાસે લઈ જનાર ઉપદેશ આપનારા, રક્ષકો, અદ્ભુત નાના મોટા દેહધારણ કરનારા અને જરૂરમરણવિનાના તેઓ હોય છે. તેમને દેહ છોડવો હોય

છે તો સ્વેચ્છાથી છોડે છે અને નવો સ્વેચ્છાથી ધારણ કરે છે.

જનલોકપદ્ધતિ ચિદાકાશમાં બીજો બ્રહ્મલોક આપે છે તેનું નામ તપોલોક છે. તપસ્ એટલે ઉંડું આલોચન. ચસ્ય જ્ઞાનમય તપઃ—એ શ્રુતિમાં જે અર્થ તપનો છે તે અર્થ અત્ર લેવાનો છે. આ લોકમાં સૃષ્ટિ સ્પર્શમાત્રથી થાય છે. આ સ્પર્શ વિષયના આલોચન-વડે વિષય અને અભિમાનીવચ્ચે સયોગસંબંધ કહેવાય છે. ચિત્ત-દ્રવ્યમાં અભિમાની જે વિષયના નામરૂપને ઉભું કરે તે નામ અને રૂપ-વચ્ચે આભિમાનિક સંબંધ ઉભો થતાં નામ અને રૂપ જ્ઞાતૃચેતનથી જૂદાં પડે છે, અને તે બે વચ્ચે જેય અને જ્ઞાતાનો સંબંધ એકદમ સ્ફુટ થાય છે. આ તપોલોકના વસનારા ઊર્ધ્વરેતા હોય છે એટલે નીચલી ભૂમિકામાં તેમનું સર્જનનિબલ મૈથુનક્રમથી ખપતું નથી, પરંતુ તેઓનું જ્ઞાનતીર્થ પંચતન્માત્રાના દ્રવ્યમાં વિખરાય છે, અને તેઓ તે-વડે માનસપ્રજ્ઞ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. જેમ એક મત્સ્ય મહાસમુદ્રમાં અનંત કણોતું વિસર્જન કરી અનેક માદ્યઓને સગર્ભ કરે છે, તેમ પંચતન્માત્રાના અધિકરણમાં આ તપોલોકના ઊર્ધ્વરેતા તપોબ્રહ્મનું અથવા બ્રહ્મવર્ચસ્સનું વિસર્જન કરે છે, અને તેના વડે તન્માત્રાના પરમાણુઓ સાંભિમાન થઈ પ્રવૃત્ત થાય છે. આ લોકના દેવસમૂહના ત્રણ વર્ગ પડે છે. (૧) આજ્ઞાસ્વર, (૨) મહાજ્ઞાસ્વર અને (૩) સત્યમહાજ્ઞાસ્વર. આ નામો સ્પષ્ટ જણાવે છે કે આ અભિમાનીઓ પ્રકાશમય શરીરવાળા હોય છે. તેઓ કિરણો ફેંકનારા હોય છે. પંચ તન્માત્રાના આવરણમાં તેમન કિરણો નીચે, ઉંચે અને આડાં એમ ત્રણ રૂપે ફેલાતાં હોવાથી તેઓ ત્રણ શાખાના હોય છે.

આ જનલોકની મર્યાદાપદ્ધતિનો ચિદાકાશના છેવટના લોકને સત્યલોક કહે છે. આ લોકના પરમ અધ્યક્ષને બ્રહ્મદેવ કહે છે, અને તેનું બીજું નામ કાર્યબ્રહ્મ છે, જ્યારે ચિદાકાશ જેને આશ્રિત છે એવો અચ્ચર પદાર્થ તે કારણબ્રહ્મ છે. આ સમગ્ર બ્રહ્માંડના પરમ અધ્યક્ષ જે પરમબોમમાં વસી અંકકટાહના સર્વ સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ અને કારણ શરીરોનું નિયમન કરે છે તેમના સ્વતંત્ર વ્યાપારવાળા મૂર્ધ-લોકમાં વસનારા એટલે સાયુજ્યમોક્ષવાળા અભિમાનીઓ માત્ર સંકલ્પ-દ્વારથી ભોગ્યસૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, અને જેમ જનલોકમાં સૃષ્ટિનું અધિકરણદ્રવ્ય પંચતન્માત્રાઓ હોય છે અને સ્પર્શ નવાં શરીરોની ઉત્પત્તિમાં નિમિત્ત થાય છે, તેમ આ સત્યલોકમાં શુદ્ધ મહત્ત્વ અથવા

બુદ્ધિદ્રવ્ય અધિકરણ અથવા યોનિરૂપ થાય છે અને તેમાં અસ્થિતા અથવા અદકાર ક્ષોભક નિમિત્ત થાય છે. આ સત્યસંકલ્પ અને સત્ય-કામ-અકલ્પનો ઉદય અને સંકલ્પ કરેલા પદાર્થનો અથવા પ્રાણીનો ઉદય એટલાં ત્વરાથી થાય છે કે આ પણુને તેની કાર્યકારણની શાખના ખેસાડથી મુશ્કેલ પડે. જેમ મેઘધનુષના રંગ જોતજોતામાં બદલાય છે અને રૂપાન્તર ગણ્ય છે, તેમ સંકલ્પનો ક્ષોભ અને કારનીસિદ્ધિ તીવ્ર સંવેદથી ચાલે છે. સંકલ્પક્ષણ અને કામપ્રિદ્ધિની ક્ષણ તેમાં આપણા મનુષ્યલોકના તો યુગાંતરો સમાઈ જાય છે. આપણા લોકને કાલક્રમ અને સત્યલોકનો કાલક્રમ વિવરણ હોય છે. આપણા અનંત વર્ષો તે જાણે નહીં દિરસો હોય; આપણા અનંત દિરસો તે જાણે સત્ય-લોકવાસીની ક્ષણો જેવ એવું વિવેકમાન્નાત્કારથી સમજાય છે. આપણી ભૂમિકામાં ભવિષ્યમાં થાના વ્યતિરે સત્યલોકના ચિદાકાશમાં વર્તમાન કલામાં હોય છે; આપણી જૂતભૂમિકા તે સત્યલોકની નવા ભાવિની ભૂમિ હોય છે. આ સત્યલોકવાસી ગણવતીએ ના ચાર વ્યૂહ હોય છે અને તેનાં નામ રહસ્યવૃત્તાઓ આ પ્રમાણે આપે છે:—

(૧) અન્યુત, (૨) શુદ્ધિવાસ, (૩) સત્તાવા, (૪) સત્તામંત્રી. અન્યુત અભિધાની એટલે જેમને સવિતરસનાધિ સિદ્ધિ થઈ છે તેવા; શુદ્ધિવાસ એટલે જેમને રાવિધાર સમાધિ સિદ્ધિ થઈ છે તેવા; સત્તાવા એટલે જેમનો આકાશ—પ્રકાશશક્તિ-સાત્ત્વગુણમાધ્યક્ષી હોય છે તેવા; અને સત્તામંત્રી—નટ્યે પૃથક્ દેખાય ન દેખાય તેવા સારિમતા સમાપતિવાળા.+

આકાશના આ પ્રકારે ચૈતાકાશ, ચિત્તાકાશ, અને ચિદકાશ એવા ત્રણુ વિભાગ પડે છે. આ ત્રણેકમાં ગ્રાહ્યો, ગ્રહણ અને ગ્રહીતા—મોગ્ય, ભોગ, અને ભોજનાની કેવી ચમત્કૃતિ છે તેનું સામાન્ય ચિત્ર આલેખવાનો આ પ્રયત્ન છે.

નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા.

+ આ ચાર સમાર્પિત અથવા મમાધિનાં સ્વરૂપો અને ફલો-બાબત વિશેષ માહિતીસાર જુઓ—હિંદુતત્ત્વજ્ઞાનનો ઇતિહાસ—પૃથક પૃથક ૭૦ થી ૭૬

॥ ॐ શ્રી ॥

સદિચાર શતક.

૧.

તમે બીજી સર્વ રીતે ભલે બલવાન હો, પરંતુ જો અંતરથી
યથાર્થ નિર્ભય નથી તો જાણજો કે કોઈ વિલક્ષણ સમયે તમે અણ-
ધાર્યા એકાએક અત્યંત દુર્બલ બની જશો. દુર્બલતા એ એક મોટો
દોષ છે, અને તેમાં પણ મોટા પુરુષનો તો તે એક મોટામાં મોટો
દોષ છે. દુર્બલતાનો જય ન કરનાર મનુષ્ય યથાર્થ વિજયી નથી.
અને દુર્બલતા નિર્ભયતાથી જ પરાસ્ત થાય છે. તમારે નિર્ભયતાનો
રચકાર કરવો છે ? હૃદયમંદિરમાં પ્રવેશો. ત્યાં જ નિર્ભયતાનો ઘંટ
છે. વગાડો, તેના અદ્ભુત ખુમારીમય રચકારથી તમારા અણઅણુને
નિર્ભયતાથી ભરી દો. તમારા હૃદયમંદિરમાં જ પરમ નિર્ભય પુરુષ
વિરાજે છે. તેના મંદિરના ઘંટમાં જ યથાર્થ નિર્ભયતાનો નાદ છે.
હૃતરો, આ ક્ષણે જ હૃતરો તે હૃદયમંદિરમાં કે જ્યાં તમે નિર્ભય-
પુરુષનાં દર્શન કરી શકો છો. શ્રવણ કરો તે હૃદયમંદિરનો ઘંટનાદ-
તમે નિર્ભય છો, નિર્ભય છો, નિર્ભય હો, એમ પ્રત્યેક ટંકારમાં તે
કલા જ કરે છે. એ ટંકારસાથે તાલમદ્દ થઈ તમે ગાયો કે:

મહાહુ હું મહા મસ્તીમાં, પ્રભુમાન્નિધે મુજ,
અંતર બહિર સકલ સ્થળે, નિર્ભય નિર્ભય હું જ.
આવી નિર્ભયતા મેળવવી એ તમારો જન્મસિદ્ધ હક્ક છે.

૨.

જંધુઓ ! નથી, આત્માવિના બીજે કયાંય વિપુલતા, સુદ્ધિની
વિપુલતા, સામર્થ્યની વિપુલતા, ઐશ્વર્યની વિપુલતા, અહું આત્મામાં
જ છે. વિપુલતાવિના જીવન ઝાંખું રહે છે ઝાંખું જીવન કોષનો
પ્રકાશક બની શકતું નથી. તેને પોતાનો માર્ગ પણ સૂઝતો નથી.
સંકુચિતપણું ત્યારે જ છૂટે છે કે જ્યારે આત્માના પ્રદેશમાં આવી
શકાય છે. આ માર્ગ, આ પારકું એવી સંકુચિતદષ્ટિ ત્યારે જ

વિશાલ દૃષ્ટિરૂપે થાય છે કે જ્યારે આત્માની દિગ્ગ, જ્યોતિનાં સુરમ્ય રશ્મિઓ તેના ઉપર પડે છે. કયા કેવલ શબ્દજ્ઞાનીમાં " મારાથી પર કાંઈ નથી " એવું વિપુલ જ્ઞાન અનુભવરૂપે પ્રકાશ્યું છે ? જીવત્વના પાશથી બંધાયેલા કયા મનમાં, કોઈનામાં ન્યૂનતા જોતાં "હશે, કાલ એ પણ નિર્દોષ થશે " એવા ભાવથી શાંતિ અને સ્નેહની વૃત્તિ ઉદ્ભવે છે ? આત્માના સંબંધવિના—જાણ્યે અજાણ્યે પણ થયેલા સંબંધવિના—કામનામાં કદી વિપુલતા પ્રકટતી નથી. આત્મામાં સંકુચિતતા નથી, ન્યૂનતા નથી, અદ્વયપણું નથી, અશક્તિ નથી. તમારામાં સર્વ ઉત્કૃષ્ટ ગુણોની વિપુલતા પ્રકટાવવી હોય તો આત્માભિમુખ થાઓ, અને ગાઓ કે:--

સર્વ પ્રકારે પૂર્ણ હું, નથી હું સંકુચિત,
આત્માપ્રતિ અભિમુખ થઈ, લહું વિપુલતા નિત્ય.

૩.

દુર્બલતા એ તમારે માટે નથી. દુર્બલતા આત્માનો વારસો નથી. આત્માનો વારસો બલ છે. જીવત્વનો વારસો દુર્બલતા છે. જે મનુષ્ય પોતાને આત્માના વારસદાર માને છે, તે દુર્બલતાને કદી સહરતો નથી. જીવત્વના વારસદારતરીકે પોતાને માનનાર જ દુર્બલતાને પોતાનામાં સ્થાન આપે છે—દુર્બલતાથી દબાય છે. દુર્બલતા એ નિરભિમાન છે. એવું જોઈને માની બેસતા. મનુષ્યમાં ઘણા દોષો દુર્બલતાને લીધે આવે છે, કેમકે દુર્બલતાના દોષો એ સંતાન છે. જેમ જેમ અધિક સહવાસ દુર્બલતાસાથે કર્યો, તેમ તેમ અધિક અધિક દોષો પ્રકટે જ છે. જ્યાંસુધી જીવત્વનું અધિક ચિંતન થશે ત્યાંસુધી દુર્બલતા પણ કર્મે લખાયેલી જ જાણવી. અને એક વખત એક કામમાં પ્રકટાવેલી દુર્બલતા બીજી વખતે પૂર્વના કરતાં હલકી જાતનું કામ હશે તો તે સિદ્ધ કરવામાં પણ તે પ્રકટાવતી જ. જીવત્વનું ચિંતન સજો, અને દુર્બલતા આપોઆપ જતી રહેશે; આત્માપ્રતિ ધડીએ ધડીએ દૃષ્ટિ ફેકા—સ્થૂઘ દૃષ્ટિ નહિ, પણ જેનાથી આત્માનું જ્ઞાન થાય તે દૃષ્ટિ તેના તરફ ફેકા. એ આત્મા તમને સર્વસામર્થ્યસંપન્ન કરશે. કારણ કે:—

જેમ અગ્નિને તાપતાં, શૈત્યનિવૃત્તિ થાય,
તેમ આત્મસંગી થતાં, બહુ બલ અનુભવાય.

૪.

તમે પથ્થનને પૂજો છો કે ચૈતન્યને ? તમે મૃત્યુને ઈચ્છો છો કે જીવનને ? તમે કેદમાં રહેવા માગો છો કે સ્વતંત્રતામાં ? તમે પૂજો છો ચૈતન્ય, ત્યારે તમારા જીવનમાં તો દિસાહરૂપ ચૈતન્ય છાડી નિરુત્સાહરૂપ પાપાણુને સેવતા જણાઓ છો. તમે ઇચ્છો છો જીવન અને નિરુત્સાહરૂપ મૃત્યુને તો નિરંતર સમીપ અને સમીપ જ રાખો છો. રહેવા માગો છો સ્વતંત્રતામાં અને નિરુત્સાહની મેડી તો ક્ષણભર પણ અગમી કરતા નથી. શું તમે નથી જાણતા કે ઉત્સાહ એ જ ચૈતન્ય, જીવન અને મુક્તિ છે. અપરાધરૂપ એક પણ દૃષ્ટાંત આપશો કે નિરુત્સાહ સેવનાર પુરુષે કંઈપણ બચવાનું કે મહત્ કાર્ય કર્યું છે ? એવો એક પણ નિરુત્સાહી છે કે જે જીવનમાં સુખી છે ? છે એવો એક પણ નિરુત્સાહી નર કે જેણે પોતાનું કે પારકાનું કંઈ પણ હિત કર્યું હોય ? તમારે તમારું હિત કરવું છે. પારકાનું કરવું છે. પણ તમારા નિરુત્સાહ એ કાર્ય કરવાનું કમ્પૂત રાખ્યું છે ? નિરુત્સાહના પ્રત્યેક કારણને દમાવો. ઉત્સાહના પ્રત્યેક કારણને ઉપગમવો, અને કોઈ ક્ષણે અંતરમાં સહજ પણ નિરુત્સાહનું અંકુર ઉડતું જણાય તો તે જ ક્ષણે એ નિરુત્સાહનો નિરસ્કાર કરનાં બોલી ઉઠો કે:—

મુજ આજ આજમાં જીજીજી, પ્રખર પરમ ઉત્સાહ,
નહિ નહિ કદી અસી રહે. નિરુત્સાહરૂપ ગ્રાહ.

૫

તનની સુખશ્યા તો તગાઈ છે, પણ મનની સુખશ્યા તો શ્રદ્ધા છે. એ સુખશ્યામાં તમારા મને કદી મોજ માણી છે ? શ્રદ્ધાની શ્યામાં શયન કરનાર ખડ્ડ જ નિર્ભય હોય છે. તેને પોતાને માથે કશો ભાર લાગતો નથી. શ્રદ્ધા તેનું સર્વ પ્રકારે રક્ષણ કરી તેને નિશ્ચિંત રાખતી જણાય છે. પરંતુ આવી શ્રદ્ધા મંદપુરુષાર્થી ધારણ કરી શકતા નથી. શ્રદ્ધા એ અગમ્ય રાજ છે. તેમ તેને ધારણ કરનાર પણ અપ્રતિહત વીર સાધક હોવો જોઈએ. પ્રયત્ન કરતાં વીર-વિજયચન્દ્રે જેમ ત્રિભુવનવિજયીખડ્ડ પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તેમ પ્રયત્ન કરતાં તમે શ્રદ્ધાને પ્રાપ્ત કરી શકશો. શ્રદ્ધા એ સંપત્તિ છે. લૌકિક-સંપત્તિ જગતમાં આશ્ચર્યકારક કાર્યો કરે છે તો આ દૈવીસંપત્તિ

શું ન કરી શકે ? સુધાઓતસ્ત્રિનીનું વચન તમારા હૃદયપટ ઉપર છે ને કે “શ્રદ્ધાધરી તેને નથી, કરવાનું કાંઈ મથી મથી, કાં જે ત્રિભુવનના પતિ, તેને સદા અનુકૂલ છે—શ્રદ્ધા સકલ સુખમૂલ છે, શ્રદ્ધાવિના બધું ધૂળ છે.” શ્રદ્ધામાં વ્યવહાર કરો, શ્રદ્ધામાં ધર્મકાય કરો, શ્રદ્ધામાં ખાઓ પીઓ, શ્રદ્ધામાં હરો ફરો, અનુકૂળ પ્રતિકૂળ સર્વ રિચિતિમાં શ્રદ્ધામાં જ રહો. સર્વ સમયે અંતઃકરણના બલ-પર્વક બોલો કે:—

શ્રદ્ધાસ્માકં પરં બલમ્—શ્રદ્ધા એ અમારું પરમ બલ છે.

૬

આ જન્માંત ધારણ કરી રાખેલા શુદ્ધ ઉચ્ચ લક્ષ્યના અસાધારણ સામર્થ્યને જરા પણ વિસરશો નહિ. આંખળાનો મુરખો જેમ જૂનો તેમ ગુણુકારી મનાય છે, તેવી જ રીતે નિરંતરપૂર્વક દીર્ઘકાળસુધી એક શુદ્ધ ઉચ્ચ લક્ષ્યનું સેવન કર્યું હોય છે, તો તેનું બળ અપ્રતિમ પ્રકારનું જામે છે. અખડ સત્યના લક્ષ્યનું ધાન્ય તથા પાલન કરનાર હૃદિશ્વન્દ્રના સામર્થ્યથી કાણ અજાણ્યું છે ! બ્રહ્મચર્યનું વિશુદ્ધ લક્ષ્ય સેવી તેનું આગ્રહથી પાલન કરનાર ભીષ્મપિતાના બલની કોને ખબર નથી ! દીર્ઘકાલસુધી નિરંતર એક લક્ષ્યને રૂચિમાં આરૂઢ રાખ્યા કરવાથી તમે સ્વભાવથી જ ઉચ્ચ અને પુનઃ જ્યાંથી કદી પતન ન થાય એવી રિચિતિપ્રતિ અરોધ્યપણે આકર્ષાયા કરો છો. ઉચ્ચ લક્ષ્યનું નિરંતર ધારણ એ એવું ચુંબક છે કે જે તમને અવશ્ય કરીને ઉચ્ચદશા તથા સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરાવ્યાવિના રહેતું જ નથી. ન ચૂરશો, ખમે તેમ થાય તો પણ તમારા ઉચ્ચ લક્ષ્યને ભવિષ્યને કાલ એ તમારી લક્ષ્મી સિદ્ધિનો કાલ છે. જાણજો કે:—

સર્વ સિદ્ધિપ્રદ માર્ગ છે, વિદ્યવિષે પ્રત્યક્ષ;

“કથાથી પણ નહિ છોડવું, અંતરથી સદ્લક્ષ્ય.”

૭.

દેશવટો દધ દો પેલી દુર્બલતાને કે જોણે તમારા જીવનને શિવત્વમાંથી જીવત્વમાં આણ્યું, આનન્દમાંથી કલેશમાં સ્થાપ્યું, ઊર્ધ્વગામી-માંથી અધોગામી કર્યું, અશક્તમાંથી અશક્ત બનાવ્યું, જરા પાછા વળાને તમારા અણુઅણુમાં ફરી વળો. કહો, કોઈપણ જગા દુર્બલતાવિનાની છે ? અને તેમ છતાં ક્યાંહી પણ પ્રયોજન છે ? નથી જ. તમારા વિચારમાં દુર્બલતા, આચારમાં દુર્બલતા, નિશ્ચયમાં દુર્બલતા,

અભ્યાસમાં દુર્બલતા, તનમાં દુર્બલતા, મનમાં દુર્બલતા, હૃદયમાં દુર્બલતા, મગજમાં દુર્બલતા, મોત્તવામાં દુર્બલતા, ચાલવામાં દુર્બલતા ! આ બધું શા માટે ? શું તમારે સંપ્રાપ્ત્યની ઓની પરી દુર્બલતા ! હરિ ! હરિ ! નહિ નહિ, ઓની લેશ પણ જરૂર નથી. એ દુર્બલતાએ તમને બનવાનું થવાને બદલે નિર્વન નિરાપ્યને બદલે રોગી, વિદ્વાનને બદલે મૂઢ, નિઃસંકુચિતને બદલે ચીમડાએવા ચીમડા-જેવા સંકુચિત, ઉત્સાહીને બદલે મૂઢ, બનાવ્યા છે. ખુમારીને ખસેડી દીનતાને તમારામાં દાખલ કરનાર એ જ દુર્બલતા, તમારી શ્રદ્ધાને હયમયાવનાર એ જ દુર્બલતા. તમે સમજાશ્રયીને નિરાધાર બનાવનાર પણ એ જ, તમારી તેજસ્વિતાને હરી લઇ નિસ્તેજતા પ્રકટાવનાર પણ એ જ, દુર્બલતા શા માટે ? તમારા અણુઅણુમાં સુખસતાને પ્રેરો. દુર્બલતાને દૂર કરનાર એક જ માર્ગ છે, અને તે તમારા સ્વરૂપમામર્ધનું ચિતન. ‘ રોગ અને શત્રુ ઉગતા જ હામવા ’ એવું જનકથન છે. દુર્બલતા એ રોગ અને શત્રુ ઉભય છે. એ ફેલાયા પડી દયાવી કહિન છે. હવેથી તેને ફેલાવા ન દેશો. બચવાનું બનો, શરીર, મન, આ મા-પધારી બચવાનું બનો. તમે જાણો છો ? દુર્બલતામાં બચને પ્રેરનાર તમે જ છો. દેનામાંથી તમારા બચને પાછું ખેંચી લો. તમારા અત્માપ્રતિ જુઓ. તેના પ્રામર્થ્યને નિહાળો, ત્યાં સ્થિર થઈ એ જ અત્મા તમે છો એમ જોતાં દક્ષત. પૂર્વક વહો કે :

પરમ સમજ હું છું સદા, મન્યત્ પારાવાર,
કરના મને અમલ, નયો,—દુર્બલતાના ભાર.

૮.

અન્ય મનુષ્યો કરતાં તમારે ઉત્તમ થવું છે ? તો તેમણે તમારા તરફ જેવું વર્તન સેવ્યું છે, એવું જ વર્તન તેમના સામું સેવવાથી તમે ઉત્તમ નહિ બનો. પરંતુ તેમણે જેવું કયું હોય દેતા કરતાં ઉત્તમ પ્રકારનું વર્તન તેમના પ્રતિ કરવાથી જ તમે તેમના કરતાં વધારે ઉત્તમ થશો. ઉત્તમ થાઓ—સર્વોત્તમ થાઓ, બીજાઓને સર્વોત્તમ આપીને, બીજાપ્રતિ સર્વોત્તમનો નિઃસ્વાર્થપણે વરસાદ વરસાવીને. સર્વોત્તમનો તમારામાં ટોટો નથી. સર્વોત્તમને આપવામાં કશો પણ સંકોચ ન ધરશો. જેમ જેમ તમારામાંથી તે કાઢતા જશો. તેમ તેમ તમારામાં તે વધતું જશે. કશું પણ સાફ આપ્યા વિના, કશું પણ

સાર ક્યાં વિના સર્વોત્તમ થવાની ઇચ્છા કરવી એ મોટું પાપ છે. સર્વોત્તમ આપ્યા પછી કોઈ તમને સર્વોત્તમ કહે તો તે શ્રવણ કરવામાં કશો દોષ નથી, પરંતુ તે પહેલાં જે કોઈ કહેવા આવે તો તમારા કાનને તેના તરફ જરા પણ લાંબાવશો નહિ. એમ કરીને તમારા કાનમાં એ અમૃતના બહાને વિષ જ રહે છે. આ જ હોતું જેમણે તમારું જીવનસૂત્ર કે:

ઉત્તમ કાર્ય કરીશ હું, યાવાને ઉત્તમ,

ઉત્તમ ગ્રહેતા પુરૂં હું, દર્શિ સર્વોત્તમ.

૯.

જીવંતપણું એ તમારો સિદ્ધસ્વભાવ હોવો જેમણે. નિર્જીવપણું રાખ્યાથી કોઈ જીવંત કાર્ય થાય છે? સાધનનો અભ્યાસ, ન જાણશો અંધુઓ! કે સુગમ છે, તેમ ન જાણશો તેને કઠિન કે જે જીવંત છે. મોડિપરથી માંખ પણ ન ઉડે એવા કયા પુરુષે બંધવ ન સાધન સાધ્યાં છે. અને કળનાં ગાંસડાં બાંધ્યા છે નથી સાંભળ્યું પ્રાચીન કવિનું વચન કે:-

“હરિનો માંગ છે ગરનો, નહિ કાયરનું કામ જોતે,

મઉથી પોલાં મરતક મૂકી, વળતાં લેવું નામ જોતે.”

જીવંતપણું એ પુરુષત્વ છે, નિર્જીવપણું-કાયરતા-એ બાયલાપણું છે. જીવંતપુરુષ જ કોઈ પ્રકારનો પુરુષાર્થ કરી શકે છે. પુરુષાર્થ કરનાર જ જીવંત પુરુષ છે. જીવંતપણું તે જ છે કે જે મરુચ્ચને ઉચ્ચ અને ઉચ્ચ કર્તવ્યમાં બેડેડો જ રાખે છે. જીવંતપણાનો સદાજ અભાવ થતાં જ શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને શું કહ્યું છે ?

क्लैष्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्स्वय्युपपद्यते ।

मुहुं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥

“અન્યને તાપ પમાડવાના સિદ્ધસરખો સ્વભાવ છે જેનો એવા હે અર્જુન ! આથી કાયરતા ન કર, એ તારાસરખાને શોભતું નથી. હૃદયના દુર્બળતા (એ જ નિર્જીવપણું) લજા દે, અને ઉડે ઉડે.”

‘મારાથી આ ને કેમ થશે’ ‘મારાથી હવે આ કેમ સફળ કરાશે, હવે મારું શું થશે.’ ‘હજી તે મારે શું શું જોવાનું બોગ-

વવાનું બાકી હશે'—આવા વિચારો એ હૃદયદૌર્બલ્ય છે, એ જ નિર્જીવતા છે. એવી નિર્જીવતામાં આત્માની જ્યોતિ ઝગડતી નથી. જ્યાં આત્માની જ્યોતિ ઝગડતી નથી, ત્યાં જીવંતપણું હોતું નથી, જીવંતપણું એ આત્માનો ગુણ છે, આત્મા જેટલો પ્રકાશ પામે છે, તેટલું જીવંતપણું વિકસે છે. સાધન સધાતાં ન હોય, સફલતાને પામતાં ન હોય તો તેનું કારણ કાઢતે જ ન પૂછશો. એક અને કેટલ એક જ કારણ છે: તમારામાં જીવંતપણું નથી. નિર્જીવતા ત્યજો-જીવંત થાઓ, સાધનસિદ્ધિ સહજમાં થશે.

જીવંતપુરુષ નથી બોલતો કે 'મારા સાધન હું કેમ સાધીશ?' ન હોય એ જીવંતપુરુષનો ઉદ્દગાર કે 'મારા સાધન કેમ સફલ થતાં નથી?' નથી એ વિચાર જીવંત પુરુષનો કે 'મારા સાધનોથી મને ધાયું' કળ મળશે કે કેમ ?'

જીવંતપુરુષની દૃષ્ટિમાં એક જ ચિત્ર રમ્યા કરે છે: સફલતા. જીવંતપુરુષના ચિત્તમાં એક જ ચિંતન હોય છે: અભ્યાસ. જીવંત-પુરુષના માનસગ્રંથમાં એક જ શબ્દ છે: મિદ્ધિ. તમારા હૃદયપટ-ઉપર કાતરી રાખો કે:-

જીવંતપણું એ મારો સ્વભાવસિદ્ધ ધર્મ છે.

૧૦

પુરુષાર્થ ! સમગ્ર પુરુષોનો પરમ પ્રિય શબ્દ, આગ્રહી પુરુષનો પ્રાણ, ક્રિયાસિદ્ધિને ઇચ્છનારનો દીપક, શ્રેયસ્સાધકનો ગમનમાર્ગ ! ધન્ય તો જીવન તેનું જ છે કે જેના આજુ બાજુ અખંડ બોલી કહે છે પુરુષાર્થ, પુરુષાર્થ, પુરુષાર્થ. હૃદયનું તે જ ધ્વજનું સાર્થક છે, જેના પ્રત્યેક ધ્વજકારાની માથે પુરુષાર્થ. પુરુષાર્થ, પુરુષાર્થ. એમ થયા જ કરતું હોય છે. ચિત્ત તો તેને જ કહેવું કે જેના ચિંતનમાં પુરુષાર્થનો જ અખંડ ગુંગરવ થયા કરે છે. છે તમારા ચિત્તનું ! ચિંતન બાબું, શ્રેયસ્સાધક ? પુરુષાર્થનો અખંડ ઉદ્દેશ્ય શું તમારી આંતર વાણી કર્યા જ કરે છે ? તમારું કર્તવ્યપ્રેરક મન સર્વમાં " પુરુષાર્થનો અવકાશ છે, પુરુષાર્થનો અવકાશ છે. " એવું સ્વીકારે છે ? જે નહિ તો બાજુએ કે તમે નામમાત્રના જ શ્રેયસ્સાધક છો. હીરા કહેવાઓ છો પણ કાચના. શ્રેયસ્સાધક એટલે પુરુષાર્થમાં જ રત રહેનારા, શ્રેયસ્સાધક એટલે પુરુષાર્થની જ પ્રતિજ્ઞા લેનારા, શ્રેયસ્સાધક એટલે પુરુષાર્થઉપર જ વારી જનારા, શ્રેયસ્સાધક એટલે

પુરુષાર્થના જ સમર્થાણમાં ધુમનારા, શ્રેયસાધક એટલે પુરુષાર્થને અર્થે જ અંતરથી વ્યવહારવટો (જેમ દેશવટો લે છે તેમ) લેનારા, દુકામાં શ્રેયસાધક એટલે પુરુષાર્થમાટે જ જીવી જાણનારા.

પ્રાણ નથી તો શરીર સજીવન નથી, પુરુષાર્થ નથી તો ને શ્રેયસાધક નથી.

પુરુષાર્થ એ પ્રયત્નશીલોનો મત છે, પુરુષાર્થ એ સિદ્ધિમન્દિ-
રની કુંચી છે, પુરુષાર્થ એ પરમેશ્વરની સેવા છે.

શ્રેયસની સિદ્ધિને દચ્છનારાઓ ! પુરુષાર્થવિના શ્રેયસ સધાતું નથી. પુરુષાર્થને પ્રમલપદ્મે સાધો. ઇશ્વરાનુગ્રહ પામો, ઇશ્વરસ્વરૂપ થઇ રહો. ભારે શું સમજવાનું ? આ :

હો સર્વ વિપરીત ભાગતું, હો ધાર્યું પામી શકાય ના,
હો અદ્ય શક્તિ ભાસતી, શું કરવું તેહ જગાય ના;
તોપણ ન લેશ કળાવતી, અંતઃકરી દહ આશ જે,-
' પુરુષાર્થનો અવકાશ છે: પુરુષાર્થનો અવકાશ છે. '

૧૧.

જે નનમનને મિથ્યા વિકલ કરે છે તે પુરુષાર્થ નથી. નીરસ-
પણે જે કાર્ય થાય છે તે પુરુષાર્થ નથી, અશ્રદ્ધાથી કે અર્હ શ્રદ્ધાથી
જે પ્રયત્ન થાય છે તે પુરુષાર્થ નથી કટાક્ષ મેંએ ' સવરામવમીનો
અધમગીએ એંસવો તે એંસવો ' એ રીતે થતો યત્ન તે પુરુષાર્થ
નથી. દેવગ દુગની લાક્ષણાઉપર જ દટ્ટિ નામી આનંદની ઊર્મિ-
વિના થનારો પ્રયાપ તે પુરુષાર્થ નથી. મનુષ્યને જે ક્રમે ક્રમે ઉંચે
ચઢાવતો નથી તે પુરુષાર્થ નથી. મનુષ્યને મનુષ્યત્વમાંથી દેવત્વમાં
સ્થાપતો નથી તે પુરુષાર્થ નથી, મનુષ્યને શરીર, મન, ધન, સ્થિતિ
વગેરેમાં પરિરૂપે રસતંત્ર કરતા નથી, પરંતુ અંધનમાં જ રાખે છે તે
યથાર્થ પુરુષાર્થ નથી, મનુષ્યમાં જાત્રિ, ઉદ્ધાસ, નિર્ભયતા, નિષ્ઠા
અને થોડા અંશમાં પણ હંડાગની નૃત્તિ પ્રકટાવતો નથી એ પુરુ-
ષાર્થ નથી. ત્રમનું જ જેમાં અરિદ પ્રમાણમાં ભાન થાય તે વાસ્તવ
પુરુષાર્થ નથી.

યથાર્થ પુરુષાર્થ તે જ છે કે જે એક કર્યા પછી બીજા પ્રય-
ત્નમાં વધારે ઉત્સાહ ઉપજે છે, પુરુષાર્થ તે જ છે કે જે સાધવામાં
ક્રમે ક્રમે વધારે અને વધારે રસ પ્રકટતો જાય છે. પુરુષાર્થ તે જ છે

જે ઉપરથી ભલે ફળની પ્રતીતિ ન થતી જણાય તો પણ અંતરના ઉંડાણમાંથી કોઈ કહેતું હોય કે જે કંઈ થાય છે તે ફીક થાય છે. સાચો પુરુષાર્થ તે જ છે કે જે આગળના એક પગલાને સ્વતઃ સમજાવી દે છે. પુરુષાર્થ તે જ છે કે જે અંતરમાંથી જ સામર્થ્યનું ભાન કરાવતો આવે છે. પુરુષાર્થ તે છે કે જેને સાધવામાં શાંતિ રહે છે. યોગ્ય પુરુષાર્થ એને જ જાણવો કે જે મનુષ્યને પોતાના ઉપર જ આધાર રાખવામાં સહાયભૂત થતો હોય. ખરો પુરુષાર્થ તેને જ ગણજો કે જે મનુષ્યના જીવનમાં ઉચ્ચ ફેરફાર સ્થાપીપણે કર્યો જતો હોય, તેને જ માનો સાચો પુરુષાર્થ કે જે મનુષ્યને અખંડ કોઈ ઉચ્ચ વસ્તુસાથે જ મંથનનાળો રાખતો હોય. દીનતા, દુર્બલતા ચિતા, શોક, બ્યાદિને ત્યજવડો હોય, શ્રદ્ધા, ભક્તિ, સન્નિશ્ચય દબતા, અદ્ભુત ધૈર્ય સધાવડો હોય, દાષદક્ષિણા પરિવ્રજાના કથનના રસમાંથી, ભવિષ્યમાટેના શંકિત વિચારોમાંથી. મનુષ્યને અટકાવીને ઈશ્વરગિષે અચલ પ્રેમ રચાવડો હોય, વિદ્યાના મર્મમાં મર્મો પ્રેરડો હોઈ પ્રતિબંધ તથા સંશયથી રહિત કરડો હોય મિથ્યા વાતોમાં નહિ પરંતુ સત્યનો અનુભવ કરાવડો હોય તથા વિદ્યારોથી દૂર કરડો હોય. સ્વદેયમાં દિવ્ય પુરુષાર્થ તે જ છે જે મનુષ્યને નરનો નારાયણ કરડો હોય. જાણો કે:

તે જ ખરો પુરુષાર્થ જે, આપી સખળી રહાય.

પુરુષાર્થને રાખડો, અચલ ખુમારીસહ.

૧૨.

પુરુષાર્થ કવો અશક્ય નથી. આવા પુરુષાર્થને સધાવનાર એક જ વસ્તુ છે: તાત્પર્ય. તીવ્ર ઇચ્છા ગમે તેવા પ્રમદીને હેતુ પુરુષાર્થ બનાવે છે, ગમે તેવા કચરને ગર કરે છે, નિર્વંદી અથવા હિંદાસી પામેલા પુરુષને પણ ઉત્સાહ પ્રકટાવે છે, તારી બેઠેલામાં હિમત આણે છે, નિર્બલમાં બલ ઉપજાવે છે. આત્મ સુકુમારને દારુણ તિતિલા સહન કરાવે છે—સ્વદેયમાં તીવ્રેચ્છા મનુષ્યમાં ગમે તેવો ઉત્કૃષ્ટ ફેરફાર કરે છે. પરંતુ આ ઇચ્છા સાધારણ નહિ હૃદયને કારી નાખે એવી તીવ્ર હોવી જોઈએ. જ્યાંસુધી ધાંદલી ધારણા સહન ન થાય ત્યાંસુધી તેને બીજું કશું જ ગમતું નથી. ખાતું પીવું, હરવું ફરવું વગેરે સસાંના કોઈ પણ વ્યવહારમાં તેને રસ પ્રકટડો

નથી, કશામાં તેનું ચિત્ત જોડાતું નથી; ભુખ્યાને જેમ અખંડ ભુખતું જાન રહ્યા કરે છે, તેમ તીવ્ર ઇચ્છા પ્રકટેલા મનુષ્યને તેની ઇચ્છાનું જ અખંડ ચિત્તન રહ્યા કરે છે. પુરુષાર્થને સધાવનાર આગી તીવ્રેચ્છા જ છે. મનને કહેા કે:

રે મન ! ઇચ્છે સાધવા, દૃઢ અવિરત પુરુષાર્થ,
તીવ્રેચ્છા પ્રકટાવ તો, સધાય સ્વાર્થ પરાર્થ.

૧૩.

પરંતુ તીવ્રેચ્છા પ્રકટવી સહેલી નથી એમ તમને લાગે છે, નહિ ? છતાં તે કેવલ સત્ય નથી. ક્રમે ક્રમે મનુષ્ય તીવ્રેચ્છા પ્રકટાવી શકે છે, હલકા વિષયમાં ઘણી વખતે તીવ્રેચ્છા પ્રકટયાનો શું તમને અનુભવ નથી થયો ? તે વિષયોમાં એવી તીવ્રેચ્છા શાથી પ્રકટતી ? તમે કહેશો પૂર્વના ઘણા કાળના સંસ્કારોથી. પરંતુ તેવા સંસ્કારો શાથી પડ્યા ? તેનું એક જ કારણ છે કે તેવા પ્રકારનું ચિંતન કરવાથી. આજે તમે બીજા પ્રકારનું ચિંતન કરો તો તેવા સંસ્કાર પડે, એ સંસ્કારનું બળ વધતાં તેને અનુકૂળ તીવ્રેચ્છા અંતરમાં જન્મત થાય. કોઈ પણ વસ્તુનું અધિક ચિંતન ક્યારે થાય છે કે જ્યારે તેમાં પોતાની ઇચ્છાને અનુકૂળ ગુણ જોવામાં આવે છે ત્યારે. આથી જો તમે આજ પણ ગુણને જોવાવાળા થાઓ તો તમને સ્વભાવથી જ તેનું ચિંતન થવા કરવાનું. જે વસ્તુની તીવ્રેચ્છા પ્રકટાવવી છે, તેના ગુણનું સ્મરણ કરો, તે વસ્તુનું ગુણયુક્ત ચિત્ર વારંવાર રચ્યા કરો, અને અંતરથી તેને જુઓ-તેમાં તન્મયતા પામતા જાઓ. જેમ જેમ અધિક અધિક ગુણને તેમાં તમે જોતા જશો, તેમ તેમ તેમાં અધિકાધિક મોહ પ્રકટતાં સ્વભાવથી જ તેનું ચિંતન વિશેષપણે થશે, અને વિશેષ ચિંતન થતાં તેના સંસ્કારો અધિક દૃઢપણે જામતા જશે. એ સંસ્કારો તમારામાં તીવ્રેચ્છાને જન્મત કરશે. એ તીવ્રેચ્છા પુરુષાર્થ સધાવશે. મારે:-

અધિક ગુણચિંતન થતાં, તીવ્રેચ્છા ઉરમાંથી,-
ઉપજે, તેથી સેવતું, ચિંતન ગુણનું સદાય.

૧૪.

હજી તમને એક પ્રશ્ન થાય છે કે ગુણનું ચિંતન-ઉત્તમ ગુણનું ચિંતન—અધિક પ્રમાણમાં શાથી પ્રકટે. આનું ઉત્તર આ છે: ગુણના પુષ્પમાં ગુલાબનો સુવાસ છે, તેમાંથી મોગરાનો સુવાસ આવી

શકતો નથી. મોગરામાં મોગરાનો સુવાસ છે, તેમાંથી ચંપાનો સુવાસ નથી નીકળતો. જેની પાસે જે જાતનું દ્રવ્ય છે, તે જાતનો પરિમત્ર તે બહાર પ્રસરાવે છે. સાકરમાં મિષ્ટતાનો ગુણ છે. તેથી તે મિષ્ટતાનો જ સ્વાદ આપવાની, તે ખારાશ કે તીખાશ નહિ પ્રકટાવે. ખારી કે તીખી વસ્તુસાથે તેને ભેળવો, તો પણ તે મિષ્ટતાને જ પ્રકટાવવાની તે ખારાશ કે તીખાશને ગ્રહણ કરી શકવાની નહિ. મીઠામાં ગળપણ આવવાનું નહિ, મરીમાં ખારાશ થવાની નહિ. તેથી જોણે ગળપણ ચાખવું છે તેણે સાકરસાથે સંબંધ બાંધવો, જેને ખારું ખાવું છે તેણે મીઠાની પ્રધાનતાવાળા પદાર્થને ચાખવા, તીખું ખાવું છે તેણે થોડાં મરી કે મરચાં ફાકવાં. ગુલાબના સુવાસની ઇચ્છાવાળાએ જ્યાં ગુલાબનાં પુષ્પ ઉગેલાં હોય ત્યાં જવું કે ગુલાબનું અંતર લગાવવું. મોગરા કે ચંપો ઇચ્છના હોય તેમણે તેને ભેળવવો. તમારે જે જાતના ગુણને ગ્રહણ કરવા હોય તેના જાતના ગુણની અધિકતા જેમાં હોય તેનો સમાગમ કરવો. ગુલાબનું પુષ્પ જેમ ગુલાબનાં સુગંધને આપે જ છે, તેમ જે જાતનો ગુણ જે મનુષ્યમાં રહ્યો છે તે જાતનો ગુણ તે તેની પાસે જનારને આપે જ છે, તમારે નાટક જોવાની ઇચ્છા પ્રકટાવવી હોય, નાટકનું ચિંતન વૃત્તિમાં જાગ્રત રાખવું હોય તો જે નાટક કરે છે તેનો સમાગમ સેવો. નાટકનાં પાત્રોને વારંવાર મળો. તમની વાતો સાંભળો, નાટકની જાહેરખબરો જુઓ, નાટકની ચોપડીઓ વાંચો, અને ધીમે ધીમે તમને નાટક જોવાની ઇચ્છા થશે જ, કેમકે નાટકપ્રીત આકર્ષવાનો ગુણ તેનામાં રહ્યો છે. તે જ પ્રમાણે જે જાતના ગુણનું ચિંતન તમારે કરવું હોય, જે જાતનાં ગુણો તમારે ધારણ કરવા હોય. તે જાતના ગુણ જેનામાં વિશેષ હોય તેનો સમાગમ સરલ સ્વભાવથી કર્યા કરો. શાસ્ત્રો સત્સમાગમનો મહિમા મેઘનાદથી વર્ણે છે તેનો હંતુ આ જ છે. જેના સમાગમમાં તમે રહો છો તેના મંત્રકારો તમારામાં આવે છે. પાશ્ચાત્યપદ્ધતિને અનુસાર પુરુષસાથે સમાગમમાં રહેનાર પાશ્ચાત્યપદ્ધતિને જ વખાણનાર થઈ તેનું અનુકરણ કરતો તે મનુષ્ય થાય છે. સ્વદેશપ્રીતિ જેના રજેરગમાં બાપી છે તેના સમાગમમાં રહો, તમને કદી પરદેશપ્રીતિ નહિ રહે. સમાગમ માહાત્મ્ય જ એવું છે. સ્મરણમાં રાખો કે:

જેવા જેણે છે એવું, તેવાનો કરી સંગ,
તેને અનુસરવા થકી, તેવો પ્રકટે રંગ.

૧૫

પરંતુ હજી એક પ્રાચીન કવિની કહી વાતાવરણમાંથી શ્રવણ થાય છે.

‘ મરી ખરાસ બે રાખીએ કદી, બેળાં બારે મારા,

“ તોએ તીખટ એની ના ટળેરે, એના ઉરમાં ન ઉતરે ખરામ,

“ સંગત તેને શું કરે ”

પણ આનું નામ સંગતિ નથી. કેવલ પાસે જ રહેવું એનું નામ સંગતિ-સમાગમ નથી. સમુદ્રના જલસાથે મનુષ્યના મુહૂર્તો જ સંપર્ક હોય છે તેનું નામ સમાગમ નથી, પાણીની સાથે ભગેલા તેલનો સંપર્ક ને સમાગમ નથી. એક થ ગામાં અનેક જાતના ભોજ્ય પદાર્થો મૂકવા એ કંઈ પરસ્પરનો સમાગમ નથી. ગ્રહણ કરવાની બુદ્ધિ-પૂર્વક જે સંપર્ક તે જ સમાગમ છે. મરી અને કપૂર-એ એમાંથી કોઈએ કોઈને ગ્રહણ કરવાનું નથી, જેથી એ વચાર્થ સમાગમ નથી. સામામાંથી કંઈ પણ ગ્રહણ કરવાની બુદ્ધિ નેતી સાથે સંપર્ક સેવવો એનું નામ જ સમાગમ છે. ગ્રહણ કરવાની બુદ્ધિપૂર્વક કરેલો સમાગમ કદી નિષ્ફળ થતો નથી કદાપિ સંસ્કાર પાડ્યાવિના રહેતો નથી. આથી સમાગમ કરતાં આ ખામ દેવાનમાં રાખશો કે કંઈ પણ ગ્રહણ કરવાની બુદ્ધિપૂર્વક સમાગમ કરવા, આ પ્રકારનો સમાગમ કરો. આ સમાગમ તમારામાં સંસ્કાર નાંખશે, અનુદ્રવ્યત સંસ્કારો હશે તો તે જગત્ત્વ કરશે, એ સંસ્કારો જે વિષયના હશે તેનું તમને કમે કરી ચિંતન થવા માડશે. ચિંતન ઇચ્છાનુરૂપ ધારણ કરશે. ઇચ્છા તીવ્રેચ્છા બનશે, તીવ્રેચ્છા પુરુષાર્થ કરાવશે, પુરુષાર્થ મિલ્લિ આપશે એવરસા-ધકમાંથી તમને એવરસિક બનાવશે, એવરસિકમાંથી તમને એવરનિકેતન બનાવશે. આથી જ સર્વ અનુભવી પુરુષોનો સર્વાનુભવે એક જ નિશ્ચય છે કે:-

સ-સંગતિ જેને મળી, તેને મળ્યું છે સર્વ.

પ્રતિદક્ષણ તેને સિદ્ધિની, પ્રતિદિન તેને પવ.

૧૬

મનને સમૃદ્ધ કરનાર સાધન એક જ છે: સમૃદ્ધિકારક વિચારો. સમૃદ્ધિકારક વિચારોથી માત્ર સમૃદ્ધ થાય છે. અને સમૃદ્ધ થયેલું મન એક પૂર્ણ સામર્થ્યમય અતિષ્ટ મન થઈ રહે છે. વિચારોનું સામર્થ્ય તમને બહુ ન્યૂન સમજાય છે, ખરું સમજાય જ. રાજના છોકરાને ઘેરનો જૂકા કંઈ જ કિંમતવિનાનો સમજાયો હતો. કમકે તે તેને નિત્ય પ્રાપ્ત

હતો. તમને વિચારનું સાધન ઈશ્વરે આપ્યું છે, તેથી તેની કીંમત તમને સમજાતી નથી. પરંતુ ‘વિચારની કિંમત તમે સમજ્યા નથી’ એ પ્રકારનું તમારે માટે બીજા વિચારવંત પુરુષોને તો તરત સમજાય છે. વિચારનું બધું સાધારણ નથી. તમને વિચારનું કશું જ બધું જણાતું નથી, એનું કારણ તમે એક જ વખત ભાવવૃત્તિમાં ઉઠ્યો, એને વિચાર સમજ્યો છો. સુતરનો એક તાંતણો કશા જ બલવાળો નથી એ ખરું છે, પરંતુ અનેક તાંતણાને એકત્રિત કરી ગુથેલું દોરકું પણ નિર્બળ છે એમ શું તમે સમજ્યો છો? જ્યાં ‘વિચારનું અસાધારણ બધું છે’ એમ કહેવામાં આવે છે ત્યાં કેવલ એકાદ વખત જ કરેલા વિચારને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવતું નથી. પરંતુ હીર્વકાલપર્યંત એકજ પદ્ધતિથી કચેલા એક પ્રકારના વિચારને ઉદ્દેશીને જ કહેવામાં આવે છે આવો વિચાર, જે સંબંધમાં કરવામાં આવ્યો હોય છે તેમાં ધારેલું ફળ ઉપજાવે છે. આથી વિચારને રખે નિર્માત્ર્ય ગણુતા. તમે બહુ બુદ્ધિમાનતરીકે જેને તેને ઉપદેશ કરો છો કે ભાષ ! પૈ કે પૈસો કે એક રૂપૈયાની કિંમત નથી, પણ તેની જ અનેક પૈની, અનેક પૈસાની અને અનેક રૂપૈયાની ઘણી કિંમત છે. વિચારનું પણ તેવું જ છે. તેથી તેમાં સાવધ રહેજો. આ નિશ્ચયની સત્યતાનું એક જ પ્રમાણ શ્રેયસ્સાધકોને આપેલા ઉપદેશમાંથી સદ્ગુરુ શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યજીના વચનનું આપું છું. વાંચો:

“અનુભવ, શાસ્ત્ર તથા યુક્તિથી મિદ્ધ થાય છે કે જીવો જેવા જેવા વિચાર કરે છે અને જેવું જેવું વર્તે છે, તેવા તેવા તેઓ થાય છે.”

‘શ્રેયસ્સાધકોને સુબોધ.’

૧૭

ઈશ્વરે પોતાની સૃષ્ટિમાં એક અદ્ભુત વ્યવસ્થા એ કરી છે કે નાના મોટા, સાધારણ અસાધારણ સર્વ મનુષ્યોનું કાષ્ટ ને કાષ્ટ અવલોકન કરનાર અને અનુકરણ કરનાર હોય જ છે. તેથી કાષ્ટમનુષ્ય જાણે કે ‘આપણે તે શા હિમ્માત્રમાં છીએ,’ ‘આપણે આમ વર્ત્યા કે તેમ તેથી કાષ્ટને શી અસર થવાની છે’ વગેરે, તો તે યોગ્ય નથી. પ્રત્યેક મનુષ્યની આસપાસ તે જાણીતો પણ ન હોય તેવું નાનું મોટું મંડલ હોય છે, જે તેની ક્રિયાને, તેના વિચારને, તેના આશયને, તેના વ્યાપારોને જેવું જ હોય છે. એક બિખારી હોય તોપણ તેની અખ

માગવાની રીત કેવી છે, તે શી રીતે વધારે પ્રમાણમાં લિખ માગીને એકઠું કરે છે. વગેરે વિચારથી તેના પ્રતિ જોનાર બીજા બિખારી હોવાના જ. આથી પ્રત્યેક મનુષ્યની કાંઈ પણ અસર જગતનાં બીજાં માણસો અહણુ કરે જ છે. તેથી પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનાં વાણી, વર્તન આદિ જેમ અને તેમ ઉચ્ચ, સુશોભિત અને અન્ય અનુસરનારને પણ લાલ આપે એવાં રાખવાની જરૂર છે. તમે બીડી પીતા હશે તો બીજા બીડી પીનારા તમારી બીડી પીવાની પદ્ધતિને જરૂર જોવાના, અને તેમાંથી યોગ્ય લાગશે તો કંઈ પણ અહણુ કરવાના. તમે આળસુ હશે તો બીજા આળસુ મનુષ્યો, તમે કેવી રીતે આળસુ થઈને જીવન વ્યતીત કરો છો તે જોવાના અને તેમાંથી કંઈપણ અહણુ કરવાના. આથી જ્યાંસુધી જનસંસર્ગને તમે સેવો છો ત્યાંસુધી તમારે માથે યોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરવાનો એક પ્રકારનો ધમ રહે છે. તમે જાણુતા હશે કે તમારી સારી કૃતિને કાણુ જોનાર છે. પરંતુ તેમ નથી. તમે જેને ઓળખતા પણ નાહો હો, તેવા કેટલાએ તમારી પ્રવૃત્તિ જુએ છે, તેમાંથી કંઈક અહણુ કરે છે. આથી જો તમે ધારો છો તો થોડા જનસમાજનું પણ તમે ઘણી સારી રીતે અનાયાસ હિત કરો છો. માટે સાવધાન !

જે જે કૃતિ આદિ કરો, તેના છે જોનાર,
સત્કૃતિ એવી સેવજો, મુધરે આચરનાર.

૧૮

સાધો પ્રગતિ ! ઉચ્ચ ઉચ્ચ ભૂમિકામાં કરો વિહાર. તમે જળ છો, પણ મલિન છો, -હિ ? તમારું એક જ કામ છે. તાપથી વરાળ બની ઉંચું જાઓ, પ્રગતિ સાધો. વાદળું બને, પુનઃ જળરૂપે પૃથ્વીમાં આવો, અને તમે કેવળ શુદ્ધ છે. તમે ચૈતન્યસ્વરૂપ છો, પરંતુ હાલ તમે તમને મલિન જીવરૂપે જુઓ જાણો છો. અખંડ અહ્યાતનના પ્રખર તાપથી તમારા જીવપણાને ઓગાળી નાંખો, અહ્યામાં શમાવો, અને પછી પુનઃ જગત થાઓ; તમે પરમ શુદ્ધ છો. આ જ પ્રગતિ ! જ્યાં છો ત્યાં ના અટકશો, લક્ષ્ય ધરો ઉર મહાન,
કૃતિ ચિંતનથી હો સદાઃ પ્રગતિ—પ્રગતિમાન.

૧૯

નિશ્ચયપણ એ મોટામાં મોટું સામર્થ્ય છે. નિશ્ચયપણવિનાનો મનુષ્ય પશુજેવો પણ નથી તો મનુષ્ય તો ક્યાંથી જ હોય ! લિ-

ખારીની સ્થિતિમાં અને નિશ્ચયપલ્લવિનાના મનુષ્યની સ્થિતિમાં કશો જ ભેદ જણાતો નથી ? જિખારી જૂદે જૂદે ઘેર જિખ માગે છે હડધૂત થતો થતો પણ થોડું ઘણું મેળવે છે. અને નિશ્ચયપલ્લવિનાનો મનુષ્ય એક કાર્યમાંથી બીજું લે છે. તેમાંથી નિશ્ચય કમાતી ત્રીજું લે છે. તેમાંથી ચોથું લે છે, વળી 'આ નહિ. પેલું કરે' એમ કરી પાંચમું લેવા જાય છે ત્યાં તેનું વિચાર આવે છે કે 'ફલાણું કરે તો'—આમ અનેક કાર્ય લે છે અને મુક છે. સાંજ પડે છે. શું પેલા જિખારીકરતાં આની સ્થિતિ અધિક દુઃખાપાત્ર નથી ? તેણે આખા દિવસમાં કંથું જ કંથું નથી.

નિશ્ચયપલ્લવ એ કાંઈ પણ વસ્તુને આકર્ષનાર મોટામાં મોટું ગુણ છે. એક જ દષ્ટાંત આપું. તમે શ્રીસુરેશ્વર ત્ર વાંચ્યું છે ? વિપર્યયે રાજ સુરશની રાણીઓનું હરણ કરી કે.ઈ ગુપ્ત સ્થળે અ-દષ્ટની સહાયથી સંતાડી દીધી છે. તે ક્યાં છે તે સુરેશને જ્ઞાન નથી. તે વિવિધ પ્રકારના વિચારોના વલણના પરિણામે નિશ્ચય કરે છે કે આમ વચનો બોલવાથી કંથું ધવાનું નથી. નિશ્ચયપલ્લવ ઉગ્ર થાય છે અને તેના પરિણામે તે વહે છે કે "આત્ર, કાંઈ ઉપાયથી આ ક્ષણે શોધી લાવું." કેવો ઉગ્ર નિશ્ચય ! ક્યાં છે તે નો ખમર નથી છતાં નિશ્ચય કેવો કરે છે ? 'આ ક્ષણે' શોધી લાવવનો. એ નિશ્ચયપલ્લવની એથી પણ ઉગ્ર કળા થાય છે અને તેના પરિણામે તે પ્રતિજ્ઞા લે છે કે "પ્રથમ મારી પ્રિયાઓને જલય આપીને સંધ્યાકાળપર્યંતમાં એ દુષ્ટ વિપર્યયનું હૃદય વિદ્યાર્વું." કેવી બીષણ પ્રતિજ્ઞા ! શું મનુષ્યોના કાર્યને-નિશ્ચયને-સિદ્ધ કરનારી અદૃષ્ટ સત્તા સુરેશના આ વચનઉપર દસી ? શું તેણે તે શબ્દોને તુચ્છકારી કહાડ્યા ? એ સત્તાની પણ મગદૂર નહોતી કે આ શબ્દોના તે અવમણના કરી શકે. પૂર્વોક્ત નિશ્ચયપલ્લવની 'મરડે મુકુટ ધારી, ખુલ્લું ખર્જ હાથમાં લઈ રકત નેત્ર કરી, કોઈ દેશ આણી, કાર્ય સાધવા જેવો પગ ઉપાડે છે કે પુઠે ગેબીનાદથી પિશાચ, હૃદયાર કહાડ્યો કે 'મહારાજનો જય જયદાર યાગ્યો.' પિશાચ રાણીઓને સતાડેલું ગુપ્ત સ્થળ બતાવ્યું, ત્યાં તે સુરેશને અદૃશ્ય માર્ગે લઇ ગયો, રાણી-ઓને મેળાપ થયો અને ત્યાંથી સર્વ પાછા આવી સુરેશ સાય-કાલપૂર્વે વિપર્યયનું હૃદય વિદ્યાર્યું.

મોટો સમર્થ ગણિતશાસ્ત્રી પણ સમુદ્રકરતાં ટીટોડીના શરી-રનું પ્રમાણ કેટલું નાનું એનું યથાર્થ માપ કહાડવામાં હું ધારું છું કે

અસમર્થ નીવડે તેમ છે અને સમુદ્રના સામર્થ્ય તથા ટીટોડીના સામર્થ્યના માપનું પ્રમાણ કહાડતાં મોટો સમર્થ કાલ્પનિક પણ હારી ખેસે એમ શું નથી લાગતું ? છતાં ટીટોડીએ સમુદ્રને હંફાવ્યો શાથી ? કેવળ નિશ્ચયબલથી. કહુંશો ત્યારે નિશ્ચયબલના સામર્થ્યની મર્યાદા ? વીરવિજય અને ભદ્રસેનના દૃષ્ટાન્ત સંભારવાની હવે જરૂર છે.

આ નિશ્ચયબલ તમારામાં પણ પ્રકટે તેમ છે, પ્રકટાવો. નિશ્ચયબલ પ્રકટાવતાં આજના તમે કાલે જ કોઈ નવીનરૂપમાં પલટાઈ જશો. નિશ્ચયબલ નિર્બલતાને દૂર કરે છે, સામર્થ્યને સમીપ લાવે છે, સંશયને લાત મારે છે, શ્રદ્ધાને આલિંગન આપે છે, કઠિનતાને કરોડ ગાઉ ધકેલી દે છે, શક્યતાને કરોડગાઉથી આડર્શ લેવે છે. પ્રતિફલતાને પાતાલમાં ચાંપે છે, અનુકૂલતાને આશામાંથી ઉતારી લાવે છે. નિશ્ચયબલવાળાન અશક્ય, અસંભવિત કે અસાધ્ય કશું જ નથી. માટે:—

નિશ્ચયબલ અંતરદિષે. ધારો વીર ! પ્રયંડ,

નિશ્ચયબલહીન જેહ છે, તે નર નકિ પણ પદ.

૨૦.

એક ઝીણી સરખી ગોળી શરીરમાં ફટલી ઉચ્ચપાથત કરી મૂકે છે તે તો તમે જાણતા જ હશો. કા તો પાંચ પચીસ જુલામ કરાવી દે છે કાં તો અટકાવી દે છે, કાં તો ઉલટી ઉપર ઉલટી કરાવે છે અને કાં તો ચતી હોય તો બધ કરી દે છે. કાં તો: ઝેર ચઢાવી દે છે કાં તો ઝેર ઉતારી દે છે. આમ એ ઝીણી છતાં કંઈ કંઈ વિલક્ષતા કરી મૂકે છે. નાના સરખા એ કે ચાર અક્ષરના જ શબ્દો પણ વૈદની ગોળી જેમ શરીરમાં નસર કરે છે, તેવી મનમાં કે મગજમાં કરી મૂકે છે. એ શબ્દ શ્રવણ કરતાં જ કાં તો ટાટીયા ઠીલા હમ થઈ જાય છે કે કાં તો કેડો ભાગી જાય છે. કાં તો એકદમ ભયથી થરથરી ઉઠાય છે, કાં તો ઠંડાગાર થઈ જવાય છે. બંદુકની ગોળીની માફક હૃદય ચીરાઈ જાય છે, કાળજી ફાટી જાય છે, કાં તો ક્રોધ ચઢી જાય છે, કાં તો વૈર પ્રકટી ઉઠે છે, વગેરે.

તમારા શબ્દરૂપી ગોળી જેને તમે આપો છો, તેનામાં તે શી અસર કરશે. તેનો આપતાં પહેલાં બહુ જ વિચાર કરજો. ગમે તેને ગમે તેમ બોલી બેસવું એના જેવું પાપ નથી. તમે એમ ન સમજશો કે તમારા શબ્દોની સામાને કશી જ અસર નથી થતી. બલે તેના

મુખઉપર કે તેના નેત્રમાં તેનો અંતર્ગત ભાવ જણાઈ નહિ આવ-
તો હોય, પરંતુ તેના હૃદયપ્રતિ જે તમારી દષ્ટિ જોઈ શકી હશે
તો જરૂર તમને નમનજો કે તમારા ગમે તેના અંગેના શબ્દોથી
એ હૃદયને વીંધ્યું છે—તેમાં ગ્રંથા પ્રકટાવી છે. પક્ષીને અંદુકથી મા-
રનાર પક્ષીનો શિકારી છે, તમે મનુષ્યહૃદયના શિકારી છો. સામાના
હૃદયને વીંધવાથી તમારા હાથમાં શું આવવાનું હતું ?

એ શબ્દની જ ગોળી સામાના અંતઃકરણને એકદમ પ્રકુલિત
કરે છે, તેને મૃત્યુમાંથી જીવનમાં લાવે છે, શુષ્કતામાં રસાસચ્ચંદ્ર કરે
છે, કર્કશતામાં આદ્રતા ઉપજાવે છે. સ્ત્રીમાં સ્નેહ પ્રકટાવે છે, સ્વસ્થમાં
લ.ભમાત્ર પણ એ જ કરે છે.

શબ્દો એવા બોલો કે જે પાપીને શરમાવે નહિ પણ પાપીને
પાત્રન કરે, શબ્દો એવા કહો કે જે દોષવાનને માત્ર નીચું જોવાડાવે
નહિ, પણ તેના દોષ છેડવામાં સહાયબૂત થાય. શબ્દો એવા કહાડો
કે કંટાળેલાને માત્ર સમાધાનરૂપ ન થાય પણ તેને નવીન કર્તવ્યમાં
ગ્રેરક થાય. શબ્દો એવા વદો કે જે દુઃખીને શાંતિ આપે એટલું નહિ
પણ તેને નવીન સુખ પ્રાપ્ત કરવામાં સહાયક થાય. શબ્દો એ કહો
કે જે નિરાશવારની નિરાશારતા માત્ર દાળે નહિ પરંતુ તેને વિશેષ
બળવાન થવામાં ઉપયોગી થાય. સ્મરણમાં રાખો :

શબ્દ એક પણ બોલતા, સાવધ રહેજો વોર !

સામાનું હિત થાન ના, વદશો તો ન લગીર.

૨૨.

ખીજની સાથે ગમે તેમ બોલવાની જેટલી સાવધાનતા રાખ-
વાની છે, તેટલી જ સાવધાનતા તમારા પોતાને માટે તમે જે શબ્દ
બોલો તમાં પણ રાખવાની છે. ગમે તેવા સંજોગોમાં કે ગમે તેવા
પ્રસંગે ‘ હું તો કંટાળી ગયો ’ આવું બિચકુલ બોલશો નહિ. મુખ-
ઉપર કંટાળાનો ભાવ લાવશો નહિ. નેત્રમાં વિઠળતા કે ત્રાસી ગયાનાં
ચિહ્નો જણાવશો નહિ. તમને કંટાળ્યાનું અંતરથી ભાન થતું હોય
તો તે ભાનનો પણ અનુભવ ન કરશો. એ ભાનનું અભાન કરો.
તમને થયેલા પરિવ્રમને અથવા તમને ઉપજેલા કંટાળાને નિરોધ
દાળવાને માટે તમારા શરીર તથા મનમાં જોઈએ તેટલું સામર્થ્ય છે.
કામ કરતાં કામનો ઉપજાવેલો કંટાળો મનુષ્યને વચારે શ્રમિત કરે
છે. તમે પોતે બાંધેલું ઝેર જેમ તમારા શરીરમાં હાનિ કરે છે,

તેમ તમે પોતે જ તમારા માટે બોલેલા શબ્દો તમને પોતાને હાનિ કરે છે. માટે બંને વચારનારા, બંધનિ બંધનારા, ઉત્સાહ ઉપજવનારા, કામગીરી કરાડનારા, અર્થ પ્રકટવાળા અને સ્વરૂપમાં તમને પ્રદુષ્ટ રાખનારા શબ્દો જ બોલો ને—વચ રજો:

અલવ ઉર ઉપજવતા, શબ્દ ન બોલો તેડ,

ઉભરવે ઉત્સાહ જે, વડો નિર્ગત તે.

૨૨

મનને નિરાંતર મધુર વિશાંતિમાં રાખજો. મનની એવી અવસ્થામયી જ વિસ્પૃષ્ટ સ્પૃષ્ટ. પ્રાટે છે, અત્યંત બલવાન સામર્થ્ય ઉદ્ભવે છે તથા અત્યંત પૂર્ણ પ્રાપ્તિના અનુભવાય છે. તમે જાગૃત હો છતાં તમારું મન સ્વસ્થપણે થોડો થોડો સમય ઉંઘે તેવું કરજો. અમુદ્રમાં એક કંકરો નાંખીએ તો જેમ સરળપણે ન અંદર ઉતરી જાય છે તેમ તમારા મનને અંતરના શબ્દો ચિત્તમુદ્રમાં સરળપણે ઉતારીને, પછું બહાર નીકળી આવવા જાય તો તેની ગળચી પકડીને પાછું અંદર ધકેલવાનો પ્રયત્ન ન કરજો. એમ કરવાથી જ મન સંતૃપ્તિ જ નાટે ન્યોત્તર થઈ ગયું છે. તેને ખડુ શાંત રહેવા દો, બહાર ન જો તો વળી પાછું અત્યંત નિશ્ચિત જેમ આરંભના પ્રયત્નમાં કરના હો તેમ હજીએ પ્રયત્ન કરવાના મમયે પછી તેવી જ શાંતિના તેમ ચિત્તમુદ્રમાં ઉતરજો તો પલોનાપત્તી કરી જરૂર નથી.

મધુર વિશાંતિ પ્રાપ્ત, મનને કવે બંધિત,

રહે બાંધક શનિવેષે, સદા ગ્રહેશે મધ.

૨૩

દુભાસીયા છાજાજેવું મેં કરીને બેસવાથી-જેની તેની સાથે બેસવાથી-ને મદાત્તાની છે. એમ કેઈ તમારે માટે બારશ, એવું જો તમે માનતા હો તો તમારી એ બૂઝને પહેલી જ તકે સુધારી દેજો. તમારું પ્રાણ વદન જ તમારી જાતીમાં અથવા એક મોટા પુરુષાર્થકે ગણના કરાવશે. જેના અંતરમાં આનંદ, ઉચ્ચ અને નિર્મળ ચિત્તન ચાલ્યા કરવું હોય તેનું મુખ શું ધોધરબિલાડાજેવું હોય નેહમે ? વિનોદ-કેઈના અંતઃકન્થને જરા પણ દુભવે નહિ એવો નિર્દોષ વિનોદ એ તમારી વાણીને જેમ બૂધણુ છે તેમ વિનોદી સ્વભાવ એ તમારા અંતઃકરણની શોભારૂપ છે. આ વાર્તા નિશ્ચયપૂરક બાણુજો કે યથાર્થજનની સાથે પ્રસન્નતા હોય જ છે. જ્ઞાન

ખળીયલ વસ્તુ નથી. યથાથ જ્ઞાનનું પ્રખર નેજ હોય છે. તે અન્ય-
ઉપર પ્રભા પાડે છે, અને શું તે પોતાના મુખઉપર પ્રભા ન પાડી
શકે ? એટલું પણ જો તે ન કરી શકે તો એ જ્ઞાન નથી. જ્ઞાનનો
હૃદયમાં ઉદય કરવો હોય તો આ લક્ષણને પ્રત્યક્ષી ધારણ કરજો.
ખળીયલસરખા મનુષ્યપાસે જ્ઞાન જતું નથી, જાણજો કે:—

છાયા પ્રસન્નતાવડે, મન, મતિ, વાણી, મુખ,
તો તે અંતર ઝળકશે, જ્ઞાનરવિનું મધ્યમ.

૨૪

જ્ઞાન દબાઈ ગયેલી છાતીમાં રહેતું નથી. જ્ઞાનને રહેવાને માટે
પ્રકુલ છાતીની જરૂર છે. અનેક પ્રકારનાં કલ્પિત અંધનો, અનેક
પ્રકારની પરાધીનતા, અનેક પ્રકારની સંકુચિત વિચારો, અનેક પ્રકા-
રના સંશયો—એ સર્વ છાતીને દબાવી દેનાર છે. ‘આમ કરીશ તો
આમ ખોટું દેખાશે અને આમ કરીશ તો મારી આવી નિંદા થશે’
‘આમ કરું અને રખેને કાંઈ લાય આવી પડે તો’—આવા વિચારો
છાતીને દાબી દે છે. જ્યાં વિશાળતા નથી ત્યાં જ્ઞાન નથી, જ્યાં
મર્યાદા છે ત્યાં અજ્ઞાન પણ છે. જ્યાં ભેદભાવ ને ત્યાં અજ્ઞાન છે,
જ્યાં નિશ્ચયશુદ્ધિ નથી ત્યાં અજ્ઞાન છે. અને જ્યાં અજ્ઞાન છે ત્યાં તે
કાળે જ્ઞાન નથી જ. જ્ઞાન મેળવવું હોય તો છાતીને પ્રકુલ કરો,
સંશય પરિવૃત્ત શ્રદ્ધાને જગત્ કરો. જેમાં તેમાં અયોગ્ય રીતે દબા-
વાનું ત્યજી દો, સરળ થાઓ, વક્તા છોડો, સર્વમાંથી તુચ્છશુદ્ધિ
લજો, માનશુદ્ધિ વિકાસ પમાડો. દોષદર્શન એ છાતીને દબાવી દેનાર
છે, ગુણદર્શન એ છાતીને પ્રકુલ કરનાર છે. નબળી છાતીનો માણસ
જ્ઞાન લેવાને નાશાયક છે. માટે નિશ્ચય કરો કે:—

પ્રહણ કરી શકતો નથી, દુર્બળ મનુષ્ય જ્ઞાન,
પ્રચ્છે જ્ઞાન યથાર્થ તો, પ્રથમ બનો બલવાન.

૨૫

તિતિસા ! અહુ બલવાન સાધન છે. એ એક દૈવીસંપત્તિ છે.
અને તે દૈવી મનુષ્યમાં જ હોય છે. યથાર્થ પુણ્યપુરુષને જોઈ જેમ
પાપી કંપી ઉઠે, તેમ એ દૈવી સંપત્તિને જોઈ તમાન્ય મનુષ્ય કંપી
ઉઠે છે. સ્તાદ ચાખ્યો છે એ દૈવી સંપત્તિનો કે ? નામથી જ કંપારી
છોટે છે કેમ ? જો હા તો જાણો કે અધ્યાત્મમલ મેળવવાને માટે

તદન નાલાયક. અધ્યાત્મબલ તો શું પરંતુ કાષ્ઠ પણ મોટી વસ્તુ-
વિના તિતિક્ષાએ કાષ્ઠને મળી હોય એમ જગત્તા કાષ્ઠ ખૂણાનો
ઠંતિહાસ કહી શકે એમ છે ? કાષ્ઠ પણ મોટી-મહત્વની-વસ્તુ મેળ-
વવામાં શ્રદ્ધાનું જોઈએ છે. અને એ શ્રદ્ધાનું કેવળ તિતિક્ષાવડે જ
પ્રકટે છે. જેણે તિતિક્ષા સેવી નથી તેનામાં પ્રયત્ન, શરત્ત્વ અથવા
સાધનશરત્ત્વ આવતું જ નથી.

ત્રેયસાધક ! તિતિક્ષાઉપર નમારી જો પ્રીતિ નથી તો ત્રેય-
સની સંપત્તિ તમને કેમ પ્રાપ્ત થશે તેનો કાંઈ નિર્ણય કર્યો છે ?
પાણીમાં રહેવું અને મગરસાથે રૂસળાં રાખ્યે કંઈ પાલવે એમ છે ?
નમે જો યથાર્થ ત્રેયસાધક થયા હશે, તો તો ભલે તમે તિતિક્ષાને
નહિ મહણ કરો, પણ નક્કી જાણજો કે તિતિક્ષા તમને છોડે તેમ નથી.

વિજયની ઇચ્છાવળાને મન તિતિક્ષા એ રમત છે. તિતિક્ષામાં
પણ શરા સાધકો મધુરતાને જ જુએ છે, જે શુદ્ધ હીરા છે તે
સરાણે ચઢવામાં જરા પણ ડરતો નથી, ઉલટો સરાણુઉપર ચઢીને તે
અધિક તેજસ્વી અને નિઃસ્વાન બને છે. તિતિક્ષાની દીક્ષા તો સાધક
આરંભમાં જ લે છે, પછી તેને તિતિક્ષાથી શાનો ભય હોય ?

ન ડરશો લેશ પણ, બંધુઓ ! તિતિક્ષાર્થ. તિતિક્ષા રાક્ષસી
નથી, તિતિક્ષા પિશાચી નથી. તિતિક્ષા તો દેવી છે. તિતિક્ષા મધુ-
રિમાની મૂર્તિ છે. જેમ જેમ તેની નિકટ જાઓ છો, જેમ જેમ
તેમાં ઝેનપ્રેત થાઓ છો, તેમ તેમ તેની દિવ્યતા નજરઆગળ
નરી ઉઠે છે.

મિત્રા ! તિતિક્ષાના પ્રદેશમાં આવા તો ખરા, તેના રમતે જરા
થાઓ તો ખરા. તેની ખુમારીમાં જરા ચઢો તો ખરા. જુઓ કે
તિતિક્ષા કેટલા ઓછા સમયમાં તમને આશ્ચર્યકારક વેગથી ઉન્નતિ-
શૂળઉપર ઠાપે છે. અવશ્ય કરીને જાણજો કે તિતિક્ષામાંથી પસાર
થયા વિના કાંઈ ઉંચે ચઢી શનું નથી. શું શ્રીકૃષ્ણસગ્ગાને પણ
અર્જુનને નહીં કહેવું પડ્યું કે—તાંસ્તિતિક્ષસ્વ મારત !

તિતિક્ષાનો પ્રસંગ આવતાં પ્રસન્ન થાઓ. કેડ બાંધો, અને
સંસુખ નીકળી પડો. જરા પણ પાછા પડશો નહિ. તિતિક્ષા બળા-
ત્કારથી તમને પોતાની મર્યાદામાં ઘસડશે, તેના કરતાં તેને વધારી
લેવામાં શું ઓછું વીરત્વ નથી ? વીરતા શામટે ન બતાવવી ?

તિતિક્ષા તમને નિઃસ્પૃહ કરે છે. તિતિક્ષા તમને તમારા પગ-
ઉપર ઉભા રહેતાં શીખવે છે, તિતિક્ષા પ્રતિકૂલમાં અનુકૂલબુદ્ધિ કેમ
ધરવી તેનું રહસ્ય સમજાવે છે. તિતિક્ષા સુખદુઃખમાં, લાલાલાબમાં,
જયઅજયમાં, સમજાવ કેમ સેવાય છે તે સહજમાં શીખવી લે છે.
ધારેલા લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ વેગ પ્રકટાવે છે, જે કષ્ટની
કલ્પનાથી જ ખીજના હાંજ ગડગડી જાય છે, તેવી સ્થિતિ પ્રત્યક્ષ
પ્રાપ્ત થવા છતાં તિતિક્ષાબુદ્ધિ સેવનાર તેની મધ્યે ઉભો રહી હસે
છે. તિતિક્ષા મંથરને સમીપ જુએ છે, સિદ્ધિને દસ્તામલકવત અનુ-
ભવે છે. તે તિતિક્ષા જે કંઈ મેળવે છે તે વસ્તુ મેળવવા છતાં તેના
ઉપર અસ્પૃહાબુદ્ધિ પ્રકટાવેલી રાખે છે. તેથી:—

વિદ્યમાત્રના ધાવને, મીઠનારી જે હાલ,
ઝોક તિતિક્ષા વિશ્વમાં, તેને સાધક! ઝાલ.

॥ ॐ श्री ॥

કીર્તનો.

—
સ્તુતિ

પદ ૧ [પુનઃ પુનઃ પ્રણુતિ, એ લય.]

સર્વાન્તર્યામિન! વ્યાપિન! સ્વામિન! જય હૃપીકેશ!

દો હૃદયે આશ્લેષ, જોધી આ જીવપદવેષ—

હૃદી સ્વરૂપે થતાં પ્રવેશ, થાય સિદ્ધ જીવ-હૃદેશ; સર્વાં

પ્રારબ્ધોત્તો જે અવશેષ, સઘ કરો તેને નિઃશેષ; સર્વાં

જ્યાં નથી કલેશદ્રેષનો લેશ, ત્યાં જ અમારો કરો નિવેશ; સર્વાં

પરમાનન્દ રહે હંમેશ, અમને સ્થાપો તેહ પ્રદેશ; સર્વાં

સ્વસ્વરૂપઅનુભવઆવેશ, જે સ્થિતિમાં, તે દો દેવેશ! સર્વાં

આપને દેવાનું ન જ્યાં શેષ, તે પદ આપો નૃહરિમહેશ! સર્વાં

—
મક્તિદ્વારા સર્વાર્થ સિદ્ધ કરવા સાધકોને ઉપદેશ.

પદ ૨ (નરતનુ ધરી, એ લય.)

લક્ષ્મી બની, લક્ષ્મિને વધારીયે, બન્ધુ !

પ્રભુપ્રતિ પ્રીતિને વધારીયે; બન્ધુ !

ગુરુને સંભારીયે જી, વિષયો વિસારીયે જી,

અહંને નિવારીયે જી,

કરતાં ગુરુસેવા નહિ હારીયે; બન્ધુ !

આગ્રાઓ સ્વીકારીયે જી, આચારો હિતારીયે જી,

કર્તાઓ વિચારીયે જી,

અંતરને શ્રદ્ધાથી શૃંગારીયે; બન્ધુ !

મંત્રને ઉચ્ચારીયે જી, વૃત્તિવેગ વારીયે જી,

મનને વળી મારીયે જી,

જયે લય વિશેષ વિદ્યારીયે; બન્ધુ !

ગુરુકૃપા વારિયેજી, તાપત્રય દારીયે જી,
 શાન્તિને પ્રસારીયે જી,
 ભરીયે ડગ જવા મોક્ષપ્રારીયે; બન્ધુ !
 અજ્ઞાન સંહારીયે જી, જ્ઞાનને વિસ્તારીયે જી,
 ઉચ્ચ અધિકારીયે જી,—
 કર્યું તેવું કરીને અર્થ સારીયે; બન્ધુ !
 સિદ્ધિ તુચ્છકારીયે જી, મુર્ખની અટારીયે જી,
 જમ જીવ તારીયે જી,
 નરહરિમાં બેઢને નિવારીયે; બન્ધુ !

શ્રી જૉ દેવી.

પ્રમુખાપ્ત્યર્થ આસક્તિમાત્રનો ત્યાગ કરવા વૃત્તિપ્રતિ વચન.

પદ ૩ (જંગળી જીવડા. એ લય.)

શિખ માની શાશ્વિ ! પ્રભુકાળ થાજે વીતરાગી,
 દશયથી મતિ તાણી, અનજે તત્પદની અનુરાગી.
 પ્રભુઅર્થે થા ઘેલડી, છોડી જમના અર્થ,
 પ્રભુઅર્થે પ્રભુ લે ભજી, ઇચ્છીશ અન્ય ન વ્યર્થ,
 વિષયી ભાવોને, મૂલ્યમાંથી દેજે તું ત્યાગી; શિખ૦
 છોડ-છોડ જમવાસના, જે ઉપજાવે કલેશ,
 મોહથી મૂર્ચ્છિત રાખીને, હંધારે જ હમેશ,
 તે ત્યજી હરિસ્મરણે, સાવધતાથી રહે જાગી; શિખ૦
 થજે જગ્ગે સંન્યાસિની ધર અંતરનો ભેખ,
 જમની વસ્તુ સાથનો, શીટાડી દે તુજ લેખ,
 તેા સહજે આવી, મજશે વસ્તુ જે તારી આગી; શિખ૦
 પ્રભુ પ્રભુ તે પ્રભુવિના, સહે જવ નવ કાંઈ,
 તે ક્ષણ પ્રભુથી જણજે, રહીશ તું સંધાઈ,
 અનુભવ પછી ન્યારા, અનુભવી થાજે તું સુભાગી, શિખ૦
 પ્ર૦ બહેન૦

કોઈ તો બતાવો પ્રભુનો પ્રદેશ.

પદ ૪ (સાધો બક્ષિત્રી કોઇ સાચી કેમાઇ, એ લય.)

મને કોઇ તો બતાવો પ્રભુનો એ દેશ,
 પ્રભુનો એ દેશ, જ્યાં જઇ ભોગતું હું એશ; મને૦
 જે સ્થાનમાં જઇ એવી શાન્તિ પામું,
 ત્રિલોકીનાં દુઃખનો જ્યાં થાય ના પ્રવેશ; મને૦
 જ્યાં મારું ચિત્ત એવું ચિન્મય થઇ રહે કે,
 સ્પર્શી શકે ન તેને રાગ અને દ્વેષ; મને૦
 નિત્ય નિર્ભય મને નિવસેલો જોઇ જ્યાં,
 મૃત્યુ પાસે આવતાં જ થાય નરમ ઘેંશ; મને૦
 જે માંહિ મારું મન લીન થતામાં,
 સ્પષ્ટ થાય સર્વનો અશેષ ને વિશેષ; મને૦
 એવો દૈવી નિવાસ જેમાં પ્રવેશતાં,
 પ્રાણુતણો દાસ મટી થઈ હું પ્રાણેશ; મને૦
 કશાનુંય હોય નહિ અસ્તિત્વ તોય જ્યાં,
 નિત્યતૃપ્તિનું જ્ઞાન રહેતું હમેશ; મને૦
 વિશ્વમાહિ રહ્યા છતાં, જ્યાં આવી બેસતાં,
 અનુભવી શકાય નહિ વિશ્વતણો લેશ; મને૦
 જ્યાં પ્રવેશતાં જ થાય સ્વાનુભવ થાય એવો :
 પરમેશ છતરે કો ન હું જ છું પરમેશ; મને૦

માનવ તનુરૂપી ચિન્તામણિનું માહાત્મ્ય.

પદ ૫ [સ્વરૂપને ના લલું રે, એ લય.]

ચિન્તામણિ પામીને રે, ઘસી રહેતો કા તું હાથ,
 અક્ષયપાત્ર તું મેળવી જીવથી તરફડતો કાં રી,
 સ્પર્શમણિ પામી કંચનકાળે રડતો કાં રી;
 કલ્પતરૂની છાયામાં, ઉભો તું દિનરાત,
 અર્થસિદ્ધિવિષ્ણુ પણુ રડ, એ તે ફરી વાત ! ચિન્તામણિ૦
 ચિન્તાનમાત્રથી માગ્યું આપે, મણિ એ એવા રી,
 તોપણુ માગી ન જાણે એ તે મનુષ્ય કેવો રી,

માનવ તનુ ચિન્તામણિ-રૂપ શાસ્ત્રે વણ્યા,
 અવનતિ ઉત્તતિ ચાહો તે, એનાથીજ પમાય: ચિન્તામણિ-
 સ્વર્ગવિષે ભોગવાય પૂર્વકૃત કર્મનું ફલ રી,
 તે પામી, ના પમાય સિદ્ધિ કોઇ, એથી ઉન્નતિ રી;
 સર્વ પ્રકારની ઉત્તતિ, માનવ તનુથી સધાય,
 ઇચ્છ્યું આપે તેથી તે, ચિન્તામણિ કહેવાય; ચિન્તામણિ-
 એ ચિન્તામણિથી તું કેવલ ભોગ ન સાધીશ રી,
 યોગ, મોક્ષ પણ પામીશ તેથી, (જો) હરિ આરાધીશ રી;
 ગુરુકલથી પ્રગટે એ મણિ-ના ઉપયોગનું જ્ઞાન,
 તો આ જીવનમાં થશે, જીવ મટી શિવસમાન. ચિન્તામણિ-
 શ્રી ૪૦ દેવી.

શ્રીગુરુઅનુગ્રહપ્રભાવ.

૫૬,૬ (શું હૃદય, શું કર્મ. એ લય.)
 શું થયું, શું થયું, આ ચિત્તમાં તે શું થયું !
 આ અંતરે તે શું થયું !
 ભુવું જર્મ કંઈ નવું થયું !
 જેમાં નાના ચિન્તાને ઉઠાતાં દિનરાત,
 તે આ ચિત્તે પ્રભુચિન્તા ઉઠે ન બીજી વાત,
 ચિન્તાન વિષયનું શમી ગયું,
 વિસ્મરણ ભૂતનું પગ થયું, ને ભાવિ પણ વિસ્મર થયું; શું-
 મનને! મેલ જતો નહો, બન્યું કંચનસમ શુદ્ધ,
 અજ્ઞાનનું જડતાં તિમિર, અતર બન્યું પ્રભુદ્ધ.
 અણુલહેલું આજે લયું,
 સુદૃઢી જીવ નવી દહ થયું, અભિન હર જાગર થયું; શું-
 સાથી આ થયું નેહનો, કરું જવ હર વિચાર,
 ગુરુરુણ વિગ્ કંઈ પણ. હેતુ ન એમાં લગાર,
 જ્ય જ્ય સદા મન વડી નહ્યું,
 ચૈતન્યમય સદાજે થયું, જન્મ્યું અહા ! સાર્થક થયું; શું-
 શ્રી ૪૦ દેવી.

દુઃખાદિમાં અનુદ્વિગ્નમન થાઓ.

પદ ૭ [દુઃખ નિરાશા નિરુત્સાહપ્રતિ, એ લય.]

પ્રતિકૂલતામાં છે પરમેશ્વર, એવું સુરો જાણે છે,
જેથી દુઃખ આવે છે ત્યારે, હર્ષ અનેરો માણે છે.
પ્રગતિપથે પગલાં ભરતાં, આ નિશ્ચય જાણી દેવા;
વિપરીત પ્રસંગ આવે ત્યારે, પ્રસન્ન મનથી તે સહેવા;
રોગ કષ્ટ પોતાનાં કાષ્ટને, મુખ કરમાવી ના કહેવાં,
પોતાની હાનિનાં સંગી, બીજાને ન થવા દેવાં;
આવા વનથી વર્તનાર પ્રભુને નિજ નિકટ તાણે છે; જેથી.
સુખના અધિકારી જ ન જગના બચકલેગાથી ના કરતા,
સહિમાં શુભ જોવાના કૃત નિશ્ચયથી કદીમે ના કરતા;
મરણ ઉભું રહે સંમુખ આત્મા, પણ તે જોડ ન થરથરતા,
અનુકૂલ સધળું વિમુખ થાય પણ સમાદિન ચિત્તે કરતા;
જીવનને વિજયી કરતા જે, સમવત્ સર્વ પ્રમાણે છે; જેથી.
વિપત્તિ આદિ સહેવું, તેને કંઈક જનો અધરું સમજે;
કાં જે તેના મર્જિત શુભનો. અશ નેઈ શકતા ન રજે;
તાપત્રયથી પણ ન તપાતા, સર્વ સર્વદા સાવધ જે,
સાધક! શુભ પ્રયત્ને તો સંતોડ, મર્વ પ્રસંગે વીર થજે;
પ્રભુપ્રાપ્તિનો માર્ગ આ જ છે, તેથી શાસ્ત્ર વખાણે છે; જેથી.
પ્ર૦ બહેન.

ઈષ્ટાસક્ત વૃત્તિનું ઇષ્ટપ્રતિ સમર્પ પ્રમોકર્ષણ.

પદ. ૮ (ગરબી)

આવેને આજ રંગ માણુવા, મારે મહોત્સવ, આવેને આજ રંગ માણુવા.
૩૦. રસિક અને કેવા ચતુર છે, તેને છે અ.જ. મારે જાણુવા, મારે;
તમારે તો ધણુંએ ભટકવું બીજે રંગ, મારે તપને છે ઘેર આણુવા; મારે.
તમને તેડાવવા હાથી ઘોડા છે નડિ, ૧૭૮ મોકડું છું પડાણુવા; મારે.
કે.કે બીજાને જોળવી લો ચપડીમાં તે, મારે છે આજ ગરી નાણુવા; મારે.
જોઈશું કેકાણુ શક્તિમાન પછી આપણુમાં, એકબીજાના પ્રનિતાણુવા; મારે.
હૃદયભાવ જાણુવાને કેવા મમર્થ હો, તેને છે મારે પ્રમાણુવા; મારે.
હૈયાની છૂંદી પ્રીત જાણુ ન તો તમને, કખ મારવા પછી વખાણુવા? મારે.

૧ અહારે અંગથી વાંકું ચુંકું એવું મન.

મધ્યચિન્દુમાંથી ન સ્વસવા અર્થે બોધ.

પદ ૯ (વીર કટિ કસળે હાવાં, એ લય.)

મધ્યચિન્દુથી કદી ખહાર, નહિ ખમશે.
હરીફરી કરી કરી સુવિચાર, ત્યાં વસશે.
ચમ્ર મોહવિષે ચકચૂર, રહેતા જે પિન્દુથી દૂર,
અન્તે કુખતા તે જરૂર; નહિં
આ દશ્ય સકલ વર્તુલ, મધ્યચિન્દુ સ્વરૂપસુખમૂલ,
જ્યાં નહે ન ભવદુઃખસૂત; ત્યાં
જમ્મ રહી સ્વરૂપમન્દિર, મન મતિથી ચમ્ર ત્યાં સ્થિર,
ખનો સ્વરૂપાનુભવી વીર; નહિં
એ મધ્યચિન્દુનો દેશ, છે અતિ નિકટ હમેશ,
તેમાંયો ન ચમશે લેશ; નહિં
ખાણ સ્થિતિ જોને વિરુદ્ધ, દેખાય છતાં પણ શુદ્ધ-
નિશ્ચયમાં રહે પ્રબુદ્ધ; નહિં
એ મધ્યચિન્દુમાં વાસ, લહેયો મહે સ્વરૂપવિલાસ.
ત્યજી ખીજો સંયજો ક્યાસ; નહિં
આ નિશ્ચયમાં રહી સ્થિર, જે નિવસે ભવમન્દિર,
તે સાધક સાચો વીર; નહિં

શ્રી જાં દેવી.

સિદ્ધ પ્રયત્નવાન્ના ઉદ્ગાર.

પદ ૧૦ (નિર્મલ કર તારી વાળી, એ લય.)

સ્વરૂપથી લગની લગારી, રમી રહું, મતિ આ અદૈતમાં વિધારી.
આરંભમાં ગુરુકિપ્રેશને, અંગર લીધો દહાવી; રમીં
યત્ને આચર, ઉત્સાહ મેં, રાખ્યાં અખંડ ટકાવી; રમીં
વિષયાકાર થતી વૃત્તિને, વિષયથી કમથી છટકાવી; રમીં
દૈતની ભાવના ઉર ઉઠતી, તત્ત્વચિન્તને પલટાવી; રમીં
પ્રતિલય કરી પ્રપંચ આ, કારણે દીધો ખપારી; રમીં
'જીવદુઃખે' લાન છાડી લીધું—જ્ઞાનશિખા મેં રકુરાવી; રમીં
સર્વ તરંગો જલના હાને, દીધા જલમાં શમાવી; રમીં
સમસર્વત્ર જ એક હું ત્યાં, અન્ય શું શકે મુખે આવી; રમીં

શ્રી જાં દેવી.

ઇષ્ટદર્શનાર્થ સાધકનો નિશ્ચય.

પદ ૧૧ (નિજ સ્વરૂપે જેની વૃત્તિ શ્રી છે, એ લય)
 જીવનમાં જીવન જેવા નિશ્ચય કર્યો મેં,
 જીવનમાં જીવપદ ધોવા નિશ્ચય કર્યો મેં,
 નિશ્ચય કર્યો મેં, યત્ન પણ આદર્યો મેં; જીવનમાં.
 પ્રભુપ્રાપ્ત્યર્થે અનુકૂલ ગણીશ હું, પ્રાપ્તિ પરિવેષ્ટન,
 અવિહિત માર્ગો બંધ કરીશ જે, ઉપગમવતા બંધન; જેવાં
 સ્થૂલેન્દ્રિયને સ્વાધીન કરવા, કરીશ વ્રત અનશન,^૧
 સૂક્ષ્મેન્દ્રિયના નિગ્રહકાળે, કરીશ હું મંત્રચંદન; જેવાં
 તપવું તપનથી તનમનશુદ્ધિ-અર્થે જેમ કુન્દન.
 ઢાળકી ઢાળી એવું થકું જાણે, પ્રભુ હોય મૂર્તિમન્ત; જેવાં
 શ્રદ્ધા ધરી ભાવેથી શુભી શ્રીગુરુનાં મોઢવચન—
 મનન કરી તે પુનિત વચનનું, સાધું નિર્દેશ્યાસન; જેવાં
 ભક્તિ નવધા સેવું સાચી, શ્રવણ, સ્મરણ, કીર્તન,
 આત્મસમર્પણ કરીને પણ નર-હૃન્નિં કિંચ વદન;—જેવાં
 મગનસદનમાં પ્રભુને જેવા, કરીશ હું પ્રાણદમન,
 ત્રિદૃષ્ટિઆદિ સ્થાનમાં ધ્યાનધો, કરવા બ્રહ્મશ દર્શન; જેવાં
 મુજ બધ સધળું વાપરેને વળી કરી કૃપાયાચન,
 અનન્યભાવથી સેવી પ્રભુને, કરે પ્રસન્ન પ્રસન્ન; જેવાં
 પ્ર૦ જીવન૦

આત્મભાવે પ્રાણિવાત્રું બંધિત ઇચ્છનાર અધિકારીની

શ્રી ઇષ્ટને પ્રાર્થના

પદ ૧૨ (ભાઈ નામ સમજાવે બેસી : હીએ. એ લય)

હો નાથ ! મને દેખાડશે ના એ દેહાડો,
 સ્વાય સાધું, જેમાં જાનો કે ઉધાડો; હો નાથ !

વિશ્વના આ મારા સદૃશ બંધુઓ રાત્રિ સંસારમાં જ્યાં ઉરો ખાડો,
 અને માત્ર હું નિત્ય ગિયર જ્યાં એકલો, ઉત્કૃષ્ટ હોય ઉંચા પદારો. હો
 અન્ય જોને ન મળે ખાવાને એકવાર, જાણ નેહલો સુદા જાડો,
 અને ભાત ભાતતણાં પકવાન કે ને હોય, મારી પાસ દુધનો હાંડો. હો
 અન્ય પાસ પાછ પણ હોય ના ને મારે કાળ, ધનના ભંડારો ઉધાડો

૧ ભુખ્યા રહેવનું.

સુખી હોડેં હું, અને મારાં બધું ઉપર, દુઃખ કષ્ટકેરી જેઉં ધાડો; હોં
અજરામર રાખો મને, આશના બની આનંદ બધના જીવને કડાડો,
પ્રાણુત્તમાઓ મારા તિયે રમે અં, હું જ ગ્રહ મોક્ષને કાંડો; હોં
મેહતણી નિદ્રામાં ઉઘે ખીજ બને, મને જાત આવી જગડો;
મારો પક્ષલ્લ, મને આશ્વાસન દેઈ, મારા વિમુખને કેશવુઓને પાડો હોં
હોઉં અનિકરી, લાભ હોય મેટો તોય મન એકજાન ચમાડો,
તારો-કારો-કાંડો માથે સુધારો કાં, સકેરી સાથે મને ખાંડો પયુ તાથામને.

મનને અન્તરસ્થિત ધવા પ્રવોધ.

પદ ૧૩ (ઉમો રહેજો કાનુના નં મરુ એ લય)
પિજગીય માં, આવીને ઓ મનના! આજ પુરાય અટ રહેજો.
હી દશાકાશે, દૂર દૂર નસે, અતિ સુખનાશે,
નન ખતા ખૂમ ખાગે; મનના !
એહાં એહાં સુખશે તરુ, છચ્છયુ પિંજરમાં ખીજ—
થત જિન એ, તને નિત્યે,
દશમદિ ઉડતં તુજને મારી કોઈ દેશે કાં, જો,
રક્ષક ન તારો કો અનિત્યે; મનના !
એક વાર પિજરમાં જો આવીને રહેશે પછી,
નિશ્ચય ન સમશે મનું ત્યાંથી,
જો જો પુરાયા તેમ, અખડિત સુખ અને
પામ્યા આનન્દને તમાંથી; મનના !
દશપતી સ્વતંત્રતા ખરી ન રતત્રતા એ,
જહડી લે જન્મમત્યુમાંહ;
પક્ષીન કમાવનારી જાળ એ જાગીને તું,
રૂંડા જની ના બા કસાઈ; મનના !
ધિમગના આશ્રયનાં નિવડિને અતર તું,
વાગતા રતત્ર મન ! થાજે;
અનુભવ મુક્તત્વનો લહી અંતરલમાંદિ,
સોહમ સોહમ તુ સદા ગાજે; મનના !
શ્રી જૉ દેવી.

દષ્ટદર્શનાતુર દૃષ્ટિ ની પ્રાર્થના.

પદ. ૧૪ (ધર દહ દશ્યે વિરાગ ર, એ લય.)

સજ્જ ક્ષણ જાણી વાટ રે, મને આવી મળોને.
કંઈકે જનોપર પ્રસન્ન થયા છો, મુજને કાંતો કાં ઉચ્ચાર રે,

ભાવભાષા હૃદયેથી કીધા, કેટલાએ સ્તુતિપાઠ રે; મને
 તમવિષ્ણુ સધળું જન્ય દિસે છે, ઉરે યાનો ચલુચલાટ રે; મને
 કહાવી દયાલુ જોતા રહો છું, નિજ શિશુનો વગવલાટ રે; મને
 પરમશાન્ત છો આપ છતાં મુજ, શુચ્ચો ગમે શું ધોંધાટ રે; મને
 મોંથી મીઠા શુભ નવ ગઈ, છું નહિ જાને ભાટ રે; મને
 ભાવવડે ભણું તમને, નથી આ, દેખાડવાનો ઠાક રે; મને
 સરળ સ્વભાવે સધળું કરું છું, નથી મું મનથી લાંક રે; મને
 આપને આવવું ભારી પડે તો, દર્શાવો આપની વાટ રે; મને
 દર્શન દર્શ પ્રભુ! જમાવજો મુજ, નિસનો એ કકળાટ રે; મને
 પ્ર૦ બહેન૦

પ્રસૂનાં વચનો.

પદ. ૧૫ (લય પૂર્વનો.)

ક્ષણ ક્ષણ જોઈ જોઈ વટ રે મને આવી મળે કાઈ.
 જાનો જપનો હું નથી બેઠો, બેઠો જોઈક વાટ રે; મને
 મને મળવા મેં સમયરે રચ્યા, પ્રતિનિ પ્રહરો આઠ રે; મને
 મુજ પ્રિયથી વેચાણ થવા મેં, મોંમાં છે જ જાન હાટ રે; મને
 'કોઈ ખરીંગ મો, કોઈ ખંદો,' એવો કરું ઘોંધાટ રે; મને
 મારાથી જોયો જાનો નથી કામનો પણ, અંતરનો ઉકળાટ રે; મને
 બહુ રીતે જોયું પણ મેં, ખંખળા માનુ, દેખું ન કાઈ મારે માટે; મને
 મારાં અંકુરોમાટે માત્ર છે, જીવોનો વગવલાટ રે; મને
 તેને મળું, તેનો દામ થઈ જોજો, અધી મારાથી ઘોણગાંડ રે; મને
 બચકારી જન સાચવે તો હું, કેમ ન સાચવું આંદ રે; મને
 સુખમાંથી મળીશહું, દુઃખમાંથી મળીશહું, મળીશ માધવને ધાટ રે; મને
 ગમેતાથી આતો, છું હું ભેટવા તત્તર, તમારો તો મળું છું પાઠ રે; મને

શ્રેયસ્સાધનમાં પુરુષાર્થી રહેવા શ્રેયસ્સાધકને ઉપદેશ.

પદ ૧૬ (કર્મતણા સંજોગથી નિર્માણ થયેલું એ લય,)

'પ્રારબ્ધમાં હશે તેમ થશે,' એમ માનીને જોડી હાથ રે.

બધુ! ખેસી ન રહે કદપિ

પ્રારબ્ધનો ક્ષય થતી થાય એ વિચરો ન લેશ,

'યતને સદા જય' સૂત્ર એ, રાખો જાગ્રત ઉરમાં હમેશ રે.-બધુ!

પ્રમાદી જન પ્રરમ્ભને, યતની લહે અલવાન,
 પુરુષાર્થી વીર તો કહે-છે પુરુષાર્થ મહાન,
 આપણે વદિલાનું જીવનમાં નહિ કેમ,
 યતની શોભવું સન્નિધે, લેવામાં ઓચુરવરનામ રે; બન્ધુ!
 શુદ્ધ પ્રયત્નવલ્લ રસપ, છે આપણને રસપ,
 તેને પ્રજ્ઞાવન વૃથા, શીદ જોવું અદૃષ્ટ;
 સાધવો તથા આપણે, પ્રભુઅર્થે પુરુષાર્થ,
 નરહરિઅમૃતથી થશે, જેવી સિદ્ધ સહજ મારી રે; બન્ધુ!
 શ્રી જગદેવી.

સ્વરૂપસિન્ધુમાં નિમજ્જન પામતી અહંવૃત્તિરૂપ

હારપુત્તાલિની વૃત્તિ.

પદ ૧૭ (વર્ષાઋતુની વાદળી એ લય.)

આ ક્ષાન્ધુર્તાલ સિન્ધુમાં પડી આજ અઃ અગતી,
 સર્વે જલમય થઇ જતા જેમ જેમ ઓગળતી;
 કદી કાર્ય રાંછતી ન જૂદાં એ હું રાંછાગતી,
 તે અજ નિર્મલતું મત્ય જમ જેમ સિન્ધુમાં ભગતી.

પરિચિન્નતા, ભ્રાન્તિની સર્વને મનાઇ,

વારતરે ન, બેઠ કાંઈ કાર્યમારણ્યમિદિ;

પરિં

મૃત્તિકા ને મૃદમાં ન બેઠ વરણ્ય કંપ,
 આશર ભિન્ન પણ અંશે બેઠ છે નિઃશ્વિ.
 ન મ રૂપમાં તે કહો મત્યાંશ છે રૂપિં ?

ઉપાધિ ત્યજી, સિન્ધુમાં ગળાઇ;

પરિં

સ્વરૂપસિન્ધુમાંદિ જેમ જેમ ફુગતી નહિં છું,

માગપણ્યાથી તેમ તેમ હું બૂઝાઉં છું,

મર્યાદિત હું ને અમર્યાદિરૂપ થાઉં છું,

પૃથક્સ્વરૂપે હું ન રહું અશબ્દ;

પરિં

શ્રી જગદેવી.

સંસૃતિને જ્ઞાનદ્રષ્ટિવહે મિથ્યા પ્રતીત કરનાર કશાથી

ભય ઘરતો નથી.

પદ ૧૮ [રસપ છે શુદ્ધ મારું, એ લય.]

જ્ઞાને કરું સંસૃતિથી, ન કંપ એ મત્ય રિયતિ,
 જ્ઞાની કે આ મિથ્યા પ્રતીતિ, આદિ-તિ, છે ન ભીતિ; જ્ઞાને
 જુહું આ જગને પ્રમાણ્યું, જુહું મારું જીવતર જાણ્યું,

સાચું સુખ હાવે જ માણ્યું: આદિધતિ०
 માયાની આ કાસે ત્રિદૃત, જાણી ખોટું ધારું કાં પ્રાપ્તિ,
 ન્યાયું સાક્ષીવત્ વૃત્તિયી: આદિધતિ०
 રજાનું જેમ કમી દરિદ્રશુદ્ધિ, સમી ગર્ભ સર્પની શુદ્ધિ.
 આ તે મર્ત સ્થિતિ-મુદ્ધિ; આદિધતિ०
 જ મત્ત નિશ્ચિ થત માન—કે જેતી ન સ્વપ્નની વલનિ,
 (મં) જગી ગગી અન્નિ સદાની. અદિધતિ०
 અખડ દુર્લભ હાવે, ન અ પચતત્ત્વનું ફાવે,
 થતી માયા હી રાલવે. અદિધતિ०
 જેવું છે તેનું મૌ આ પરખી, સાચી વસ્તુ સર્વમા તિરખી,
 અજનમાં રહું નિત્ય હરખી; આદિધતિ०
 પ્ર૦ બહેન૦

સાધકોણ સેવવા યોગ્ય મુખ્ય નિશ્ચય.

પદ ૧૯ (અર દરિયે હોય છોડવો તો, એ લય)

“ગુરની કૃપામાં મર્ રહું છે;” એક નિશ્ચય જોડણો મા.
 ગુરની કૃપાવિણ નિશ્ચયા, જીવના પ્રગતિનો વ્યર્થ છે.
 તે પ્રતિ અલક્ષ કરી ખીનમા, સાધકો! મન જોડણો મા; ગુરની०
 સખનાથ સહિ તેને થમ, જેના હિર સાચી કૃપા.
 જે કૃપા મરનાય તે, સારા કદી નહોડણો મા; ગુરની०
 ગુરની કૃપાથી થય સવળું, જેની શ્રદ્ધા પ્રાપ્તિ,
 મણી ધર્મ, કરવો યતન, ફક્તી જાનનામાં જોડણો મા. ગુરની.
 પ્રાપ્તે પ્રાણ પ્રાપ્ત, જાણવી ગુરની કૃપા,
 ગુરના અસિનુપ રહેવા તં મેદું કદી પ મરેડણો મા; ગુરની०
 કનવ સાચું જો થશે તો સિદ્ધ ગુરુશુભ થશે,
 દુરુણાનું નરદરિ માગ્યું દેશે, માત્ર જાગિત ત્રોડણો મા: ગુરની०
 શ્રો જ૦ દેવી.

યોગસાધકોમતિ વચન.

પદ ૨૦ [પરમ વિજયવત હો, એ લય.]

કુંડલિની જગાવતે, રાધી જે દાર ગમ નું સતી,
 યોગથી નિધાવતે મૂર્તમડલે ધી અર્પિ ધૃતિ,
 કરી લાલિત અદ્ધ કક્ષિત ઉદાડો,
 મહા દિવ્ય સૌષ્ઠ્ય દારો ઉદાડો;

કુંડી કર્મ સંચિતનો આ નિભાડો,
મહા માન્દરે ચાલતા ઊર્ધ્વ માડો;
વીધી ચક્ર આગળે, ફલાંડે એવા ફલાની ધુતિ; કુંડલિનીં
હરી મૂર્ધમધ્યે લગાવો સમાધિ,
જશે રહેજામાં આધિ વ્યાધિ લેપાધિ,
ટળી જાય યાત્રા અને યેયભેદો,
મહા કિં છુ જીવત્વે પાશ હેદો;
સ્વરૂપને દાવજો, નજમાં કરી પૃથક્ અહની ધુતિ; કુંડલિનીં
શ્રી જગ દેવી.

ઉચ્ચ ઉદ્દેશનો મિદ્ધિ થયે ઉચ્ચ અધિકારની જ અપેક્ષા છે.

[પદ ૨૨ [કર્મતયા સંભોગથી, લય.]

ઉદ્દેશિ હિનો હેતુ જો તમે પૂછતા માગો જાતા તો
હું છું, થાજે ઉચ્ચ અધિકારી
પરિવેષ્ટન ઉચ્ચ તમે, રાખો જલેને હજાર
પણ તમે ઉચ્ચ ઉચ્ચ થયા, ત્રિણુ ઉદ્દેશ ના ફળનાર ને; હું છું
અનન્યકાળજો તમે, વધારતાં અધિકાર,
ત્રિણુ માગે આવી મળે, છઠ્ઠયાથીય અપાર,
માત્ર ઉદ્દેશ હંચ ઉચ્ચ, માંધી ન એસો વીર !
તેને અનુરૂપ મનમતિ ઉચ્ચ તત્ત્વમાં રાખજો સ્થિર ને; હું છું
અંતરના કોડાણમાં, ને કોડતની માંધ,
સહજ સ્વભાવે જેમ જેમ, ઉચ્ચતરે જ વહાય;
તેમ તેમ તમારો ઉચ્ચ, બધારો દૃઢ સખંધ,
ને એના અનન્ય ઉદ્દેશ, રાજે રાજ તડાણધરે; હું છું

સ્વરૂપીચિન્તનથી મરત રહેવા અધિકારીને પ્રવોધ.

પદ ૨૨ (જ્યોતિષગાર, અપરંપારં એ લય.)

અરે ઓ વીર, જાને અમીર, થજો કંઈ લાવી અપરંપાર.
ગુમાવી છે, ભુલી જઈને, તમરી સાચી અમીરાર્થ.
ધરો છો દૈન્ય શા માટે, રહી કંઝાલ ને દુઃખી,
તમરામાં, અમારામાં, સદા રહી છે શ્રીમતાર્થ;—
તમે છો પુત્ર પ્રભુના ને, પ્રભુ ફલાંડના પતિ છે.
પિતા થઈ પુજને ના દે, શું પ્રભુમાં એવી દલાર્થ ?

ખજનો ગુપ્ત ઇશ્વરનો, ઘશે સ્વાધીન તમ હસ્તે,
 પ્રભુચિત્તે તમારું ચિત્ત, જશે જો પરોવાઇ; અરે
 ગ્રહીને જ્ઞાનસંપત્તિ, અમીરી હાથમાં રહેજે,
 પ્રભુને લાગીને નિજમાં, લીધો પ્રપંચની પ્રભુતાઈ; અરે
 શ્રી જાં દેવી.

પ્રમુની નજર.

પદ. ૨૩ (રનેક તો કરો રે માયો. એ લય.)

લાગી નજર રે મુજને, લાગી નજર,
 માનો—ના માનો પણ એ પ્રમુની લાગી નજર.
 એવી કરડી કે એની વાત કહું શું,
 કંઈ ન રહુરે મુજ ઉરમાં, એના વગર; માનો
 કામણ કરીને મને, કંઈ ન દીધું તો એ,
 એને ને એને કંઈ આડ પ્રહર; માનો
 જુગ્મભજોવો કંઈ આ ને જુગ્મ છે,
 તનમનનાં અણઅણમાંડિ એની અપર; માનો
 વાયુ આકાશે જાણે એ જ દીપે છે,
 અંખ મીચું ત્યાં જોઈ એ, મારી બીતર; માનો
 આંખે થી જોના, અને હંમે નથી માણ્યા,
 તેણે એની પાછળ ચાતું ઝિવાતું અંતર; માનો
 ક્યાંતો રહેવાની અને સગો જહાલો જાન,
 તેની પણ મુજને જરી ના ખર કે ખાખર; માનો
 મળે જો સદામો તો કહું કે, મારું તે થું તે કર્યું,
 ખીજ પ્રાપ્તું કરીશ ના આવું જીવંતર; માનો
 હશે, જે થનાર ઘણ પણ ટાઢક છે એટલી,
 ઘી તો ઢોળાયું પણ તે ખીચડીઅંદર; માનો

—:૦:—

પ્રણવમંત્રમાહાત્મ્ય.

પદ ૨૪ (ચિતિત્ત્વમાં ચિત્ત મારું રમે છે, એ લય.)

અહા ! વૃત્તિ ડોલે પ્રણવમંત્ર નાદે,
 સહજમાં સ્વરૂપાનુસન્ધાન સાધે.
 પ્રણવમંત્રમાં જેમ એ લીન થાની,
 અતિ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ એ થાતી જતી; અહા !

પ્રણવમંત્રમાં જેમ એ લીન થાતી,
સ્વરૂપ સ્પર્શવા યોગ્ય તે તો ગણાતી; અહા !
પ્રણવમંત્રમાં જેમ એ લીન થાતી,
સ્વરૂપદેશકેરા નિકટમાં પળાતી; અહા !
પ્રણવમંત્રમાં જેમ એ લીન થાતી,
સ્વરૂપના જ ગુણધર્મ સહ તે જોડાતી; અહા !
પ્રણવમંત્રમાં જેમ એ લીન થાતી,
સ્વરૂપજ્યોતને તે સદેહિન ધ્યાતી; અહા !
પ્રણવમંત્રમાં જેમ એ લીન થાતી,
સ્વરૂપરાશ્મ હું એમ નૈનજને ભળાતી; અહા !
પ્રણવમંત્રમાં જેમ એ લીન થાતી,
સ્વયં હું સ્વરૂપ, એમ અન્ને લદાતી; અહા !
પ્રણવહૃતિ ત્યાં તો પછી કચંથી થાતી,
પ્રણવથી અજિત સ્વરૂપે શમાતી; અહા !

સ્વરૂપાભિમાર્નાની ઉક્તિ.

પદ ૨૫ (આલિંગી નાથ આજેઁ એ લખ.)

જીવનનાટ્યભૂમિ છે, મારી ચમત્કારી,
મારી ચમત્કારી, ત્યાં ખસ કરું ભારી; જીવન
જાત જાતના અનેક ઉપાધિ સ્વીકારી,
વેષ નવા, કિત્કાટ કદી મહું મનોહારી; જીવન
ધારી અજ્ઞાન કદી નું અવધારી,
જાતી બની કંઈકને દસ તું મોતારી; જીવન
કદીક ભગવાન તરું રૂપ - ઉધારી,
ભક્ત બની કદીક દઉં ભાન પ્રતારી; જીવન
મહાહું શ્રીમતરૂપે ચક્રે કદી સિખારી,
કદી બનું પરબદ મદી સ્વેદાગારી; જીવન
હું જ ગણુ મકોને, ધડુ : નગારી,
પ્રલય પણ કરું હું ચલ કલ્પા નગારી; જીવન
ક્ષણે હું જણાઉં મનન વિવેચન વિકારી,
અન્ય ક્ષણે ચઉં વિનાશીત વિકારી; જીવન
સર્વમાં હું, મુજથી ન કોઈ તિલિ નગારી,
તેમ છતાં સર્વથી અલિપ્ત દશા મારી; જીવન
વાસ્તવ મુજ સ્વરૂપ પ્રાણ મત કળારી ।
ઓળખે તો તેની બિહારી બિહારી; જીવન
શ્રી જો દેવી.

ચિત્તમાં સ્ફુરતા માવો.

પદ. ૨૬ (શું નિર્મળ જળની તલાવડીમાં-એ લય.)

અહો ! ચિત્તસમુદ્રે આજ ઉઠે શું અદ્ભુત ભાવતરંગ,
કંઈ અનાયાસ થઈ જાનો જાણે નિજ સ્વરૂપમહા સંગ; અહો!
અનન્ય હિનપ્રદ ભાસે આજે, જગના દુષ્કર વિવિધ પ્રસંગ,
શિથિલ ખનેડી વૃત્તિ સક્રા, ઉઠે આગી કેમંગ; અહો!
જનસંગથી કે વ્યવહારથી આ મન ગહેતું ઉરથી નિઃસંગ,
માયાકૃત અન્ધનનો ભાસે, સહજે થાનો ભંગ; અહો!
અનનઃકરણઉપર કંઈ દીસે લાગ્યો જ્ઞાનનો પાકો રંગ,
અવિચ્છિન્ન આનન્દઓષ્ઠ કંઈ, ઉડતા અંગેઅંગ; અહો!
તૂટી ગયેલા નિરખું ત્રિવિધિ, તાપના અંતરપરના તંગ.
નિર્ભય ને નિઃશંકપણે હું પોહું શાન્તપદ્મંગ; અહો!
સંચરી જહિં જાણે એકાદી, શોધી મૂર્ચના ગુપ્ત સુરંગ,
અને અકથ્ય અનુભવ લહું હું, ચઢી સર્વોપરીશંગ; અહો!
શ્રી જગ દેવી.

જય મગવન્ !

પદ. ૨૭ (જીવસમુદાય, સુખને ચલાય. એ લય.)

પરમાત્મન્ ! પ્રેમાત્મન્ ! રતિચૂરણ ! હૃદયશયન !
પરમ પ્રસન્ન ! જીવજીવન્ ! જય જય ગુરુ શ્રીનૃસિમગવન્ !
જય ભગવન્ ! જય ભગવન્ ! જય જય ગુરુ
સાન્ધર્ધનું જે પરમ નિકેતન, જોષ્ટને આપતું રમ્ય વદન,
મન ચહે અન્ય ન કરવા દર્શન, રૂપરહિત ભાસે આ ત્રિભુવન,
એ જોષ્ઠ હર્ષથી નીકળે વચનઃ જય જય ગુરુ શ્રીનૃસિમગવન્ !
જય ભગવન્ ! જય ભગવન્ ! જય જય ગુરુ
એથીએ અદ્ભુત આપતું મન, સંકટપાધીન જેને જડ ચેતન,
એને જોષ્ઠ જોષ્ઠ ગનતું ન અન્ય, ચમત્કૃતિનું પ્રસન્નતન,
(એ) ઐશ્વર્ય જોષ્ઠ થાય મુગ્ધકથનઃ જય જય ગુરુ શ્રીનૃસિમગવન્ !
જય ભગવન્ ! જય ભગવન્ ! જય જય ગુરુ
આપતા અત્માના રૂપનું વર્ણન, કેવી રીતે થાય એ ના અવર્ણ્ય,
જેનું દર્શન થતાં ભેદશયન-થઈ, થાય એકરૂપે ભક્તજન,
આપને પામી અમે ધન્ય ધન્ય; જય જય ગુરુ શ્રીનૃસિમગવન્ !
જય ભગવન્ ! જય ભગવન્ ! જય જય ગુરુ

યોગિનીકમારી

પ્રથમવિભાગ

નવીન આવૃત્તિ

રચનાર : શ્રીમાન વિશ્વવંધ

ગુજરાતી સાહિત્યમાં આ એક જ નવલકથા છે કે જેના લેખમાં અપૂર્વ રસપ્રસાદે વાચકની સર્વ પ્રકારની વ્યવહાર પરમાર્થના ઉન્નતિનાં ઉપયોગી અનેક કર્તવ્યને સંગ્રહ આ રૂપકટપક્ષે જણાવ્યા હોય. હજારા સ્ત્રીપુરુષો તેને રસ અને પ્રીતિપૂર્વક વાંચે છે અને હજારો સ્ત્રીપુરુષો તેને વાંચનારે હજી તરફર છે. તેમાં એકનરકથી વાર્તાનો ભાગ એટલો તો રસમય છે કે જે વાંચનારનું ચિત્ત સહજ સ્વભાવેજ પોતાના તરફ અર્પણ રાખે છે; જ્યારે તેમાંના બીજા બોધક પ્રસંગો ગૂઢ છતાં એટલા તો ઉપયોગી અને સરળ તથા સચોટપણે લખાયા છે કે વાંચનાર તેને તેજ વખતથી પોતાના જીવનમાં ઉતારવા લાગ્યાયાવિના રહેતો નથી. અન્યના વાર્તા-ભાગમાંથી બોધક વિષયને એવી તો સુંદરરીતે ગુંથ્યો છે કે જેમાં લેખકના અસાધારણ બુદ્ધિવિભવનું વાંચનારને રૂપક ભાન થવું વિના રહેતું જ નથી.

જીવનમાં ઉત્તમ ઉચ્ચ અનંદ અનુભવો હોય તો આ પુસ્તક તરફાગ મંગવી વાંચો મુદ્દ્ય રૂ ૩-૮-૦ પૌ ૦-૮-૦

વ્યવસ્થાપક મહાકાલ,

વડોદરા.

